

۷۸۶
۳۹۲
رجلہ حقوق محفوظہ

غالب

اور وحدت الوجود

از
ڈاکٹر حبیب النساء بیگم
۱۳۱۷ھ (حیدر آباد) عثمانیہ پی ایچ ڈی دہلی

ناشر
اردو لائبریری سنٹر پوسٹ بکس نمبر 655
37 سنی عمارت
بنگلور

قیمت: 50/-

دسمبر ۱۹۷۱ء

ہزار اول

PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081

بارِ اوّل دسمبر ۱۹۷۱ء

قیمت :- سیارہ جلد :- ۱/۵۰

ناشر :-

اردو لائبریری سنٹر

نمبر ۳۷ سٹی مارکیٹ بنکلوہ

مقدمہ

غالب کو شعر و شاعری کا شوق بچپن سے ہی تھا۔ اس سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کیا۔ پندرہ سال کی عمر میں ہی ان کی شاعری کی شہرت ہونے لگی، کہتے ہیں کہ میرے سامنے کسی نے غالب کا کلام سنایا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس شخص کو اچھا استاد مل جائے تو ٹھیک ورنہ بھٹک جائیگا اور مہل کہنے لگیگا۔ شاعرانہ صلاحیتیں آپ کی فطرت میں ودیعت تھیں تو انہیں فکر اور بلندی تخیل سے استقامت ملی تو آزاد تھا۔ غالب اگرے کے ایک سرز خانہ دان کے چشم و چراغ تھے انہیں اپنے آباؤ اجداد کے پیشہ، مہنگری پر ناز تھا۔ ان کا بچپن تنہا خیال میں گزر رہا جس کی امارت اور فراخ البالی ان کے جذبہ انانیت کی تخیل کا باعث ہوئی۔ انہیں اپنی لادھی اور ذہنی برتری کا ہمیشہ احساس رہا جس کی وجہ سے ان کے پرہیزگار تخیل نے نئی نئی تشبیہیں اور تبادلات سے اور تازہ بہ تازہ ترکیبیں ایجاد کیں اور فکر کی بلندیوں نے نئی نئی سرزمینوں کی دریافت کی۔ پھر نئے اصولوں کی پابندی سے انہیں سخت نفرت رہی۔ آزادی، بے باکی، خود پسندی کی فطرت تانیر بن گئی۔ گو کہ غالب نے باغ و بہار طبعیت پائی تھی۔ شہسختی و زندہ دلی ان کی فطرت میں داخل تھے لیکن ناسازگار حالات نے انہیں پیچھے نہیں دیا۔ زندگی کی کشمکش اور مشکل کامیوں نے ان کے احساسات کو تیز تر بنادیا ان کی آزاد روی نے ابتدا میں صرف ندرت و جدت اور اس شکل الفاظ اور ترکیبوں کے استعمال میں ہی تبدیل کئے تازہ بہ تازہ پیرائیں مائل نہیں کیا تھا بلکہ نادر اور برگزیدہ خیالات کی تلاش میں بھی اس سے بڑی حد تک مستغنی ہوئے۔ آگے چل کر ظہوری کی معنی خیزی نے ان کا دل موہ لیا اور غری اور نظیری کے تغزل سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ لہذا معنویت کے ساتھ ساتھ لفظ بھی اور تخیل کی گھلاوٹ انسان کی شاعری میں چار چاند لگا دیتے۔ ان کی نگہ ثروت، بین نے ان کی مزاج کو فلسفیانہ بنادیا۔ اور انسانیت اور اخلاق کی اعلیٰ ترین انداز خود بخود ان کی گرفت میں آگئے۔

دنیا اور کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہستی عالم کی اصلیت کیا ہے، اس وسیع کائنات میں انسان کا کیا مقام ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر زمانے میں سوچ کر رہے اور مذاہب کے پیش نظر رہے۔ ان عقائد میں جو غالب بہت بڑی حد تک بیدل سے متاثر ہوئے اور پھر آنے والی نسل پر اپنا اثر چھوڑا۔

وہ اہانت کا فلسفہ تمام دنیا میں شلک ہے۔ بیدل نظیری کی ہدایت کے فلسفے اور سنسکرت کی روایات سے آشنا تھے۔ دکن جہاں ظہور ہونے پرورش پائی تھی اس فلسفے کا مرکز تھا گوکہ غالب کا مذہبی تعلیم یا قاعدہ کسی خاصی مشرب کے تحت نہ ہوئی تھی لیکن ان کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔ انہوں نے ایرانی اور ہندوستانی فلسفے کی متعدد کتابیں پڑھیں تھیں اس کے علاوہ بے لکھنوی آزادی اور وسیع النظر نے اپنی کسی خاص اہول یا عقیدے کا پابند نہ رکھا تھا۔ انہوں نے فلسفہ وحد الوجود کا سہارا لیا۔ اور اس کی روشنی میں کائنات کی حقیقت اور جزو کل کی تفسیر موقوفانہ انداز میں بیان کرنے لگے۔ مرزا غالب اور بیدل میں بہت سی صفات مشترک ہیں۔ دونوں کا انداز فکر انہ نقطہ نظر حکیمانہ اور عارفانہ ہے گو کہ ان کی تعلیم اقبال کی طرح منظم و منضبط نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے اور اقبال کے خیالات میں بھی بڑی حد تک مماثلت ہے۔ جزو کل میں جذب ہونے کا تنا اور کل کی اپنے جز کو اپنی طرف کھینچ لینے کی کوششوں کا ذکر یوں کرتے ہیں۔

بیدل :- محیط راست چوں محو گرد و حجاب

خود کم شدن جزو در اکل کند

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر

ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کی

تو محیط بیکراں میں ہوں ذرا سی آب جو

یا مجھے ممکن رکھ کر یا مجھے بے کن رکھ کر

ایک ہی ذات رحمت ہے جو تمام مظاہر عالم میں جلوہ گر ہے۔

یہ سیدل :- عالم عمر یک جملہ ذات احد است
 این خانہ جمودی، نہ صوت نہ جسدیت
 نیز یہ کہ :-

دریا ست قطرہ کہ بد ریا رسیدہ است
 جز آنس دیگر شنوائی بسا رسد

غالب فرماتے ہیں :-

از دم قہر گیت کہ در خود گیم و ما
 ازا چو وار گیم ہاں قلزمیم ما

گو کہ قطرہ دریا میں فنا ہو کر سکون پا نہ ہے لیکن اس کا نشمن طوفانوں
 گردایوں، اور موجوں میں ہوتا ہے جس میں مطلق کا مظاہرہ انسان کی قوت برداشت
 سے باہر ہے۔

غالب :- ناکامی نگاہ ہے برق نظارہ سوز

تو وہ نہیں کہ تجھ کو نظارہ کرے کوئی

نظارہ کرے کو یہ جنبش مرگاہاں بھی بار ہے

ترس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی

اقبال :-

کائنات میں آدم کا کیا مرتبہ ہے اور تخلیق آدم کی غرض و غایت کیا ہے

یہ سوالات غالب کے پیش نظر ہے۔ غالب کا عقیدہ ہے کہ دنیا کی رونق ہستی

آدم سے ہے۔ جدوجہد اور سعی مسلسل اصل حیات ہے جس نے سیلاب سفت آدم

کو پردہ عدم سے باہر آنے کیلئے مجبور کیا۔ آدم کی تہذیب اس کا حقوق و شوق اور عالی

ظرفی اس کو حقیقت کی بہرہ تک پہنچنے پر مائل کرتے ہیں۔ راستے کی ناکامیاں اور

دستواریاں اس کے سند و شوق پر نماز گاہ بن گئی ہیں۔

غالب فرماتے ہیں :-

بودی کہ درخضر را عصا خفت است

بسیںہ می سپرم رہ الرحیم یافت است

جس راستے پر چلنے سے حضرت غفر بھی عاجز آجاتے ہیں اگر میرے پاؤں
بیل بھی ہو جائیں تو اس راستے پر میں سینے کے بل چلوں گا۔
ایک جگہ فرماتے ہیں سہ

بسان موج می بالم پہ طوناں

بزرگ شعلہ می برقصم در آتش

راستے کی دشواریوں میں ہی لذت ہے۔ سہ

پہ لطف رہ روی آزا کہ غار خادی نیست

مرد بکعبہ اگر براہ ایلمستی دارد

اگر میر دل خلد ہر جہ کہ از نظر گذرد

زہے روانی عمرے کہ در سفر گذرد

اسی خیال کی ترجمانی اقبال یوں کرتے ہیں

مرا صاحب دلے این نکستہ آمودت

ز منزل جاہ پیمیدہ خوش تر

آخرینش عالم کا مقصد تخلیق آدم ہے۔ پوری کائنات کا محور یہی ہے۔
غالب فرماتے ہیں سہ۔

آفرینش عالم غرض جز آدم نیست

مگر نقطہ مادور ہفت پرکار است

غالب اور اقبال دونوں کے لیے کائنات کا فاصل تخلیق ابھی ختم نہیں

ہوا۔ اور ترقی پذیر ہے۔ غالب فرماتے ہیں سہ

ہر عالمی زعالم دیگر ضامن نیست

معلوم نہیں کتنے اور عالم پردہ تخلیق سے ظہور میں آئیں

آرائش جمال سے خارج نہیں ہوا
غالب :-

پیش نظر ہے آئینہ عالم نقاب میں
اسی خیال کو اقبال نے یوں بیان کیا ہے :-

یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید
کہ آ رہی ہے دما دم صدائے کن فیکون

اقبال اور غالب کی اس مماثلت کے باوجود دونوں میں ایک نمایاں
اختلاف یہ ہے کہ غالب دن رات میں یک گوشہ بے خودی کے طالب ہوتے ہیں
اور مثنوی خودی کو حقیقت تک رسائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں :-

عاشق از خود رفت و دلیر ماند و بس
سایہ گم شد مہر انور ماند و بس

دیا

چوں در آید آن نگارا از خود رود

خوش با استقبال یار از خود رود

شبنم را طعم خورشید کن

خویش را قربانی این عید کن

جب عاشق سفر ماسوا کرتا ہے اور اپنے آپ سے گزر جاتا ہے تو

سلک کا سفر ختم ہو جاتا ہے اور یہی بقا بعد القنا ہے۔

نیت کس بعد از خدا غیر خدا

ایں بود سر بقا بعد البقا

لیکن اقبال استحکام خودی کے طرندار ہیں۔ ان کے نزدیک جدوجہد

اور حمل بیہوش آتش خودی کو تیز تر کر دیتے ہیں خودی علم سے محکم ہو کر غارت جبریل

اور عشق سے تقویت پا کر سور اسرافیل بن جاتی ہے۔

خودی ہونزدہ تو دریاے سیرا پیدا کیا۔ خودی ہونزدہ تو ہمارے پر نیان حریر

خود بلند ہو کر تقدیر کا تعمیر کرتی ہے اور خدا تقدیر رکھنے سے پہلے
بندے کی رضا دریا نت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔

گو کہ غالب نے اقبال کی طرح مشرق اور مغرب کے فلسفے کے جواہر
ریزوں کی مدد سے اپنا کوئی شگنم فلسفہ تیار نہیں کیا۔ اور نہ انہیں اقبال کی
طرح پختام پر کہا جاتا ہے لیکن وہ زندگی کے گہرے مطالعے اور دل و دماغ
کے فلسفیانہ صلاحیت کی بدولت ایک اعلیٰ قابل عمل نظریہ حیات کے پیش
کوتے میں کامیاب ہوئے۔

میں نے اس کتاب میں غالب کے عقیدہ وحدت وجود سے خاص طور پر
بحث کی ہے اور اس کو سمجھانے کے لیے اس عقیدے کی ابتدا اور ارتقاء کو بھی
موضوع بحث بنایا ہے۔ امید ہے اس کے مطالعے سے غالب کے فلسفیانہ مزاج
کی توضیح ہوگی اور ان کے جذبے اور فکر کی گہرائی اور مثالیت اور حقیقت کے
خوبصورت امتزاج کا اندازہ ہوگا۔ اور یہ معلوم ہوگا کہ اس طرح غالب نے
اپنے احساسات و واردات قلبی کو فنا کے سایے میں ڈھال کر پیش کیا ہے۔
نزدت و جدت انا۔ تغاست و لطافت حسن و جمال، معنویت، توازن و
گہرائی کل کل کر کس طرح ان کے فن کو بدرجہ کمال پہنچاتے ہیں اور دل و دماغ
دونوں کو بالیدگی عطا کرتے ہیں جس سے ان کا بیک وقت ایک عظیم فنکار
اور کامیاب فلاسفر ہونا ثابت ہوتا ہے۔

مالک اردو کلاسیک میسنر جناب سید حبیب اللہ صاحب موقوف
کادلی شکرہ انا کرتی ہوں۔ جنہوں نے اس کتاب کی کتابت و طباعت
کی کل ذمہ داریاں خود ہی سنبھال کر مجھے سبکدوش رکھا۔

ڈاکٹر حبیب النساء بیگم

عقیدہ وحدت وجود

اور

مرزا غالب

اس عقیدہ کو توحید وجودی کا عقیدہ بھی کہتے ہیں۔ اس کا
 حاصل یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے۔ اس ذات مطلق کے سوا
 دئی دوسری چیز نہیں اور تمام اشیاء جو ہمیں نظر آتی ہیں
 اسی کی تجلیات یا مظاہر ہیں اسی آفتاب عالمتاب کی شعاعیں
 ہیں جو کائنات کے ذرے ذرے کو منور کر رہی ہیں۔ وجود حقیقی
 بین ذات جن کی صفات کائنات میں جلوہ پاشیاں کر رہی ہیں
 چونکہ صفات اظہار ذات ہیں لہذا کائنات اس ذات مطلق سے
 جدا نہیں درحقیقت لا موجود الا اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور
 چیز کا وجود حقیقی نہیں۔ لہذا ماسوا اللہ کائنات کی کوئی ہستی نہیں
 اس میں تغیرات جو ہم ملاحظہ کرتے ہیں اسی ذات واحد کے
 قلف کرشمے و ادائیوں ہیں جن میں کثرت کے باوجود وحدت

جھلک رہی ہے۔

تُبْحَانُ مِنْ خَلْقِ الْأَشْيَاءِ وَهُوَ عَيْنُهُ. پاک ہے
ذات جس نے تمام اشیاء کو پیدا کیا درآں حالیکہ وہ
اشیاء ہے۔

ہم سائیشیں وہم ہمہ رہ ہمہ است
در دلن گدا و اطلس شہ ہمہ اوست
در انجمن قرق و نہاں خانہ جمع
بالشہ ہمہ اوست ثم بالشد ہمہ اوست

بادعت حق ز کثرت خلق چہ پاک
صد جائے اگر گرہ زنی رشتہ یکے

دھاگے کی گرہیں دھاگہ کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں صرف صوفی
بدل جاتی ہے۔ اصل وہی رہتی ہے۔ وہ ازل سے ہے اور
اب تک رہے گا۔ ہوالا اول و الآخر، وہی ذات واحد ہے جس
نے عالم کو نیست سے ہست کیا اور اس کو کثرت کے روپ میں
ظاہر کیا ہے۔ ہمہ اوست و اندر ہمہ اوست لہذا میں اور وہ چہ
نہیں جیسا کہ شراب اور آب زلال کو جدا نہیں کیا جاسکتا اس
طرح انسان اور خدا ایک دوسرے سے جدا نہیں کئے جاسکتے
در اصل منصور کا انا الحق کہنا حقیقت کا کھلم کھلا اظہار ہے
ذات الہی اور ذات انسانی کا امتزاج ہو کر جب دونوں ایک
ہو جائیں تو اس صورت میں انسان سے وہ فعل سرزد ہوتا ہے
جو عین مشیت الہی کے موافق ہوتا ہے۔ اس میں ارادہ انسانی

کو کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شیعوں کا عقیدہ "حلول اللہ فی الامام اسی سے ماخوذ ہے۔

صوفیائے کرام میں وحدت الوجود کا عقیدہ بڑا مقبول رہا ابن العربی متونی شمس کی مشہور کتاب خصوص الحکم میں یہ عقیدہ ارتقائی رنگ اختیار کرتا ہے۔ وحدت الوجود کے ساتھ ساتھ وحدت ادیان کے بارے میں ابن العربی علاج سے متفق ہیں۔ اسی پر آئندہ پل کر تفصیل سے روشنی ڈالی جائیگی۔ بعض لوگ یونان اور ہندوستان کو اس عقیدے کا اخذ تصور کرتے ہیں۔ دیدانت کا مقولہ ہے "اہم برہم دیتے نامتے" ہم برہم ہیں اور دوسری چیز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں ایک ہی ہستی کارفر ہے۔ اس کے سوا کسی اور چیز کا وجود ممکن نہیں۔ وہی ذات الہی ہے جو موجودات عالم کے مختلف مظاہر اور صورتوں میں اپنا جلوہ اور بے شمار دیگرگوں محسوسات و حرکات میں اپنا اثر ظاہر کرتی ہے۔ لہذا اس عقیدے کی رو سے ذات الہی تک ذات بشری میں حلول ممکن ہو جاتا ہے۔

وحدت وجود کی منظم شکل مغرب میں فلاطینوس کے ہاں ملتی ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے چار سو سال قبل افلاطون جو ایٹکنسز کا باشعور تھا اور ارسطو کا مشہور شاگرد ایتھلی مذہب کا بانی میانی ہونے کی وجہ سے خدا کے وجود کا انکار

تو کرتا ہے۔ لیکن خیر مثالی یعنی IDEAL OF GOOD.

کا وجود تسلیم کرتے ہوئے اس کو تمام صفاتِ عالیہ سے مرتب کرتا ہے۔ جنہیں ہم ذاتِ الہی سے منسوب کرتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ ہے کہ حقیقت مجرد سے متعدد زمرہ جاوید حقیقتیں نکلتی ہیں۔ جو دراصل ایک ہیں لیکن ہر حقیقت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ اور ان کا ظہور اشیائے عالم میں مختلف صورتوں میں ہوتا ہے۔ یہ تصورات یا اسمائے فکرہ اعیانِ ثابۃ کے طور پر علمِ الہی میں ازلی اور ابدی طور پر پائے جاتے ہیں۔ خارج میں یہ اعیان پوری طرح ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ ہر عین یا اسم ایک نصب العین ہے۔ جس سے موجودات بہرہ مند ہو کر وجود حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان کا خالص غیر تغیر وجود علمِ الہی میں ثابت اور قائم ہے۔

اس فلسفہ کا ارتقاء تو افلاطونی فلسفہ میں ہوتا ہے۔ تو افلاطونی فلسفہ کا بانی پلوٹینوس تیسری صدی عیسوی میں روم میں پیدا ہوا اس فلسفہ میں خدا یا اولیٰ وجود کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ وجود برتر و یکتا۔ بے ہیئت، و بے صفات نیکی۔ حیات اور خیال سے بالاتر، بے حرکت و بے کم و بیش موجوداتِ عالم کا منبع و مخرج ہے۔ آفتاب کے مانند ہر چیز کو روشن کرتا ہے اور اشیائے عالم کا بنیادی فرق روشنی کے مختلف مدارج کی وجہ سے ہے

کسی چیز تیز شعائیں پڑتی ہیں اور کسی پر دھیمی ہرچلے
درجے کی چیز روشنی پانے کے لئے اپنے سے بالاتر کی
محتاج ہے۔

ذات باری کی کوئی خواہش یا ارادہ نہیں لیکن ایک
عالم بیداری کی حالت میں ہے۔ ہر روز اس کی نئی شان ہوتی
ہے۔ اسی دینہ سے موجودات کا تسلسل قائم ہے۔ ذوق نمود
اس کی جلوہ نائی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا پہلا نزول عقل
کل ہے جو اس کا کامل ترین عکس سایہ ہے۔ یہ بھی ذات
مطلق کے مانند زندہ جاوید کامل اور اپنے میں پوری کائنات
کو سموے ہوئے ہے۔ یہ اس سمندر کے مانند ہے جس میں
غیر مدرک خیالات کی موجیں ابھرتی ڈوبتی رہتی ہیں۔ گوکہ
موجیں وہی ہیں لیکن حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔
جیسا کہ خیال کرنے والا ایک ہوتا ہے۔ لیکن اس کے دماغ
میں مختلف خیالات آتے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے کا ایک
کامل ترین اور غیر مادی نمونہ اس کے وجود میں پنہاں ہے۔
یہ عقل کل جب بطور وعدت اپنی انا سے واقف ہو
جاتی ہے۔ جس کے نتیجے میں رُوح کل کا ظہور ہوتا ہے۔
روح کل، عقل کل اور عالم وجود کی درمیانی کڑی ہے
یعقل کل سے روشنی پاتی اور پھر اسی نور سے عالم موجودات کو
روشنی بخشتی ہے۔ یہ مادیت کے ساتھ ملنے کی صلاحیت رکھتی

ہے۔ اور کائنات میں زندگی کا بلا واسطہ ذریعہ ہے۔ جیسے عقل کل وجود باری کا عکس ہے۔ اسی طرح مدوح کل عقل کل کا عکس ہے۔ ہر ادنیٰ چیز اپنے سے برتر شے کی خواہشمند اور اس کے وصال میں آرام اور اطمینان محسوس کرتی ہے۔ مدوح کل عالم محسوسات اور صفات مختلفہ کے اظہار کا ذریعہ ہوتی ہے عالم موجودات میں کوئی قوت مضمر نہیں ہے۔ اور نہ اس میں کوئی تعمیری طاقت موجود ہے۔ لیکن مدوح کل کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے اس میں روح ایسے محرک نظر آتی ہے جیسے آئینے میں مختلف صورتیں۔

مادیت فعال نہیں اس میں حرکت کرتی ہوئی صورتیں جو فعال نظر آتی ہیں دراصل ان سے بھی بالذات کوئی فعل سرزد نہیں ہوتا کیونکہ وہ عالم عقلی کی اصلی چیزوں کے صرف سایے ہیں گو کہ مادہ عکس کو قبول کرنے پر مجبور ہے۔ اور متحرک نظر آتا ہے۔ لیکن دراصل یہ بھی ہمارے ہی نظر کا پھیسرا یا دھوکہ ہے۔ روح مادہ پر سوار ہو کر اس کو قیام اور کمزور بنا دیتی ہے۔ اور مادیت سے ملنے کی وجہ سے خود بھی کمزور ہو جاتی اور اپنی بیشتر صلاحیتوں کو کھودیتی ہے۔ ظہور اسلام سے پہلے ہی عرب میں یونان اور روم کے علوم مقبول ہونے لگے تھے شام کے مغرب میں شہر ہارون (HARRUN) اسی علوم کا مرکز تھا۔ سریانی زبان میں ان علوم کے ترجمے ہوتے تھے۔

شمال مشرق ایران ہندو فلسفہ سے بودھ اور جین سادھنوں کے ذریعے روشناس ہو چکا تھا۔ جنتا پور، خسرواؤل کے زمانے میں علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں شامی زبان ذریعہ تعلیم تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پہلی زبان بھی بونی اور سمجھی جاتی تھی۔ علمائے جنتا پور کو حضور صلعم کی ملاقات کا شرف حاصل تھا۔ اس زمانے میں مصر کے شہر الکزندریہ میں عیسائی گرجوں میں مختلف علوم کی درس و تدریس کا سلسلہ جاری تھا۔

اسلام نے عقیدہ توحید کی تاکید کر کے ذاتِ برحق کو کائنات کی ہر چیز پر جاری و ساری اور مسبب الاسباب ٹھہرایا۔ قرب حق میں خدا کو آسمانوں اور زمینوں کا نور کہا گیا ہے۔ آنحضرت اور صحابہ عظام اور ان کے بعد تابعین کرام کی زندگیاں سراپا عبادت تھیں۔ ریاضت نفس اور عمل خالص ان کی ممتاز خصوصیات۔ ان کی عملی زندگی نے تصوف کا راستہ روشن کر دیا۔ زہد اور عابد روحانی سرمدیوں پر پہنچنے کی جدوجہد کرنے لگے۔ جن بھری، حضرت رابعہ، ذوالنون مصری، جنید بغدادی سب کا مسلک حب الہی اور وحدانیت پر نور تھا یہاں تک کہ حالتِ استغراق میں کہتے تھے۔ لا الہ الا انا فاعبدنی سبحانی (میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میری عبادت کرو یا ما اعظم شافی (میری شان کتنی بلند ہے) اس کے باوجود

تصوف نے کبھی اپنی بنیاد اساس یعنی قرآن و سنت نبوی
 کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے
 یہ تصوف کا پہلا دور تھا۔ جس میں کوئی نظام نہیں ملتا اور
 بیشتر اپنے اپنے رجحانات و میلانات پر مبنی ہوتا تھا۔ تصوف
 کا دوسرا دور نویں صدی عیسوی سے شروع ہوتا ہے۔ جبکہ
 تصوف میں فلسفہ اور منطق داخل ہوتے ہیں اور وحدت وجود
 کا عقیدہ مکمل شکل میں سامنے آجاتا ہے۔ تصوف کے بعض
 مسائل ایسے تھے جس میں فکری عنصر کی شمولیت بھی ضروری
 رہی مثلاً وجود باری، وحدت وجود۔ جبر و اختیار اور حقیقت
 روح، یونانی فلسفہ کے ترجموں ہندو، بودھ اور عیسائی راہبوں
 زردشت ومانی کے عقیدوں نے انھیں نئے نئے خیالات دیے
 ابو عبد اللہ الحارثی المابسی متوفی ۳۲۰ھ کے خیالات جو پہلے مفکر
 صوفی ہیں۔ انجیل سے بھی استفادے کے آثار ملتے ہیں۔
 نو افلاطونیوں کے ظہور کائنات اور وحدت وجود کے خیالات
 نویں صدی عیسوی کے شروع سے ہی اسلامی تصوف میں
 داخل ہونے لگے۔ جند شاپور، ایران میں ہارون اور دمشق شام
 میں، الکزنڈر یا مصر میں، بصرہ اور کوفہ موسا بنامیہ میں اور مکہ
 و مدینہ عرب میں علوم اسلامی کے مرکز بن گئے۔ شام اور ایران
 کے عیسائیوں نے خصوصاً بہت سی فلسفہ کی کتابوں کے ترجمے
 شامی زبان سے عربی میں لائے۔ ابن مقفع شامی پہلی

اور عربی زبانوں کا ماہر تھا۔ اس نے بہت سی فصد کی کتابوں کا ترجمہ شامی اور پہلوی زبانوں سے عربی میں کیا۔

اسلامی تصوف نے ان تمام علوم سے استفادہ حاصل کیا۔ اور مختلف طریقوں کی تنظیم کی۔ پہلی مرتبہ حسین بن منصور الحلاج نے جو شہر بیضا میں فارس کا ایک شہر پیدا ہوا تھا وصیت الوجودی عقائد کا بڑی بے باکی سے اظہار کیا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خدا کے واحد اپنی ذات کی طرح اپنے صفات میں بھی کسی تشبیل سے بالاتر ہے۔ جب یہ خود کی شان و شوکت سے آگاہ ہو کر جو ہر محبت سے روشن ہوا تو اس کے نور سے ہی اس کے صفات اور اسرار میں کثرت ہوئی۔ حدیث قدسی ہے، میں ایک پوشیدہ خزانہ کی طرح تھا۔ میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اس لئے میں نے اس عالم کو خلق کیا۔ دراصل اس نے خود کو دیکھنے کے لئے آدم کی تخلیق کی یعنی خدا کی روح انسانی روح میں سمودی گئی اور معرفت و تزکیہ نفس کے ذریعے ممکن ہے کہ انسان بشریت کے حدود سے گزر کر ذات الہی میں تحلیل ہو جائے۔ اسی عقیدے کی بناء پر منصور نے انا الحق کا نعرہ لگایا جس کی حقیقت تک پہنچے یا پہنچائے بغیر اہل ظاہر نے ان کی موت کا فتویٰ دیا۔ اسی طرح سے فقہ اور تصوف کے درمیان طبعی مائل ہو گئی۔

دوسرے بڑے صاحب علم و فنشیل صوفی بزرگ۔ غزالی

طوس ہیں (۱۱۱۲-۱۰۵۷) پیدا ہوئے۔ صوفی ماحول میں پرورش پائی۔ علوم باطنی اور ظاہری سے آراستہ تھے، دینیات اور فطرت کے علاوہ علم کلام سائنس اور فلسفہ کی تعلیم پائی تھی، ان کے تصوف میں علم و فضل کے ساتھ ساتھ تحقیق و جستجو کا عنصر بھی شامل ہے۔ سائنس اور فلسفہ تسکین قلبی کا ذریعہ نہ بنے، تو تصوف کی طرف راغب ہوئے۔ علم و عقلیت کی بجائے کشف و الہام کو ذات باری کے جاننے کا ذریعہ بتایا اور فرمایا کہ حقیقت کو جاننے میں عقل عاجز ہے۔ قلب اور روح ہی ادراک حقیقت کا ذریعہ ہیں۔ گو کہ علم کے ذریعے کسی شے کی اضافی حیثیت معلوم ہو سکتی ہے۔ لیکن ہستی مطلق کی ذات یا صفات کو جاننا نہیں جاسکتا، انسان کو وجود مطلق کو سمجھنے کے لئے کسی پیغمبر کے باوجود اپنے الہام پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ خدا کی فطرت انسان سے مختلف نہیں پر وجود میں ہستی مطلق جلوہ گر ہے۔ اور انسانی روح میں الوہیت کا رنگ شامل ہے اور انسان مرنے کے بعد اس کی روح منبع الوہیت کی طرف واپس جاتی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ انسان اپنی زندگی ہی میں کشف یا الہام کے ذریعے خدا کو جان سکے۔

الغزالی نے فلسفیانہ خیال آرائی کو تصوف میں داخل کیا اور انہیں کی بدولت فلسفہ اور علم کلام نصاب تعلیم میں شامل کئے گئے۔ اور تصوف میں مسائل کلام اور مسائل فلسفہ الہیہ کا امتزاج ہوا۔

حکیم سنائی نے بھی گو کہ یونانی فلسفہ کا گہرا مطالعہ کیا تھا لیکن تصوف کی راہ اختیار کی اور فرمایا کہ عقل کی کار فرمائی سائنس کی دنیا تک محدود ہے۔ عقل کے علاوہ ایک اور چیز و جہان ہے جس کی وساطت سے حقیقت مجرد کا علم آسانی کے ساتھ بغیر کسی واسطے کے حاصل ہو سکتا ہے۔ ان کے نظریہ کے مطابق حقیقت دراصل ایک ابدی حسن ہے۔ جس کی فطرت یہ ہے کہ اپنا اظہار اور اثبات کرے اور کائنات کے آئینہ میں آپ اپنا جلوہ دیکھے۔ یہ اظہار اور اثبات بوجہ محبت ہے کیونکہ محبت حسن کی قدردانی کا دوسرا نام ہے۔ محبت ساری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ زندگی میں حرکت ہے اور یہی حرکت و محبت مخلوقات میں اپنے خالق تک پہنچنے کے جذبے کا باعث ہوتے ہیں۔ اور انہیں کی بدولت انسانی روح ابدی حقیقت سے ہم آغوش ہوتی ہے۔ حکیم سنائی نے تصوف میں دو مستقل کتابیں حلیۃ اور سیر العباد لکھیں رحمۃ اللہ علیہ میں وفات پائی۔

اسلام کے فلسفی الکندی، فارابی، متوفی رحمۃ اللہ علیہ، اخوان الصفا، ابن مسکویہ، مشرق میں اور مغرب میں، ابن ماجہ، متوفی رحمۃ اللہ علیہ، ابن طفیل، متوفی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن رشد، متوفی رحمۃ اللہ علیہ کے مابعد طبیعیاتی اصول جو بیشتر یونانی فلسفہ پر مبنی ہیں آگے چل کر تصوف کا جزو بن گئے۔

چنانچہ الکندی عرب کا مشہور فلسفی فدا کو علت الحلل مان کر عقل کل کو اس کا نزول سمجھتا ہے۔ جس سے روح کل نکلتی ہے۔ روح کل سے روح فطرت جلوہ گر ہوتی ہے۔ الکندی بھی نوافلاطونی نظریے کے مطابق روح انسانی ایک خالص جوہر عقلی لا فانی اور غیر مادی ہے۔ جس کے دو پہلو ہیں ایک مادیت کی طرف مائل ہے اور دوسرا اپنی غیر مادی خالص روحانی اصلیت کی طرف راغب۔ قارابی نے افلاطون اور ارسطو کے اصولوں کو مذہب کے اصولوں کے ساتھ ملائے کی کوشش کی۔ اس کے فلسفے نے ابی سینا اور اخوان الصفا کے عقائد پر گہرا اثر ڈالا۔ قارابی ذات باری کو چمکتے ہوئے سورج سے تشبیہ دیتا ہے۔ جس کی طرف نظریں بھی نہیں اٹھ سکتیں۔ ذات الہی سراپا محبت ہے یہی عشق و محبت تخلیق کائنات کا باعث ہے اسی سے اس کا نظام قائم ہے۔ اور محبت ہی کی وجہ سے ہر کمر چیز اپنے سے بانا تر شے کے وصال کی طالب ہے۔ اور یہ سلسلہ طلب ذات باری کے وصال پر ختم ہوتا ہے۔ فدا انسان کی رگ گردن سے قریب تر ہے۔ اسی عشق و محبت کی بدولت انسان اس قربت کا پتہ لگا سکتا ہے۔ جو شخص دنیا میں رہ کر خواہشات نفسیاتی سے بیگانہ ہوتا ہے۔ دراصل وہی اس ذات باری کی نشانیوں کو دیکھتا اور خوش ہوتا ہے۔

شہاب الدین سہروردی المعروف شیخ مقتول متوفی ۷۹۱ھ

۱۵۳ء میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم مرغنے میں حاصل کی پھر
 حلب گئے۔ محمد الدین انجیلی سے حکمت اور اصول فقہ کا درس
 حاصل کیا، ان کا فلسفہ، فلسفہ نور کہلایا جاتا ہے۔ جس میں زردشت،
 مانی اور پلوٹینس کے افکار عقائد اسلام کے ملا کر بیان کئے
 گئے ہیں ان کے نزدیک سارے وجود کا اساسی اصول نور یا روشنی
 ہے۔ جو ایک غیر فانی تجلی ہے۔ یہ نور موجود بالذات اور ظہور
 بالذات ہے۔ غیر نور اس کی نفی ہے۔ جو مادہ کا بنیادی عنصر اور
 غیر موجود ہے۔ لیکن نور کے ظہور کے لئے ضروری ہے۔ نور وجود کا
 مخرج و منبع ہے۔ مجرد نور سے مادی اجسام تک ساری کائنات
 مادہ کے دائروں کا بالاتصال سلسلہ ہے جو اصل نور پر مبنی ہے
 جو دائرے منبع سے قریب ہیں۔ لیکن سب کے سب انتہائی
 کشش اور محبت سے نور کے اصل سرچشمے کی طرف بڑھنے کی کوشش
 کرتے ہیں۔ اسی طرح کائنات محبت کے سہارے زندہ دہتی اور
 حرکت کرتی ہے۔ انسان میں روح حیوانی بھی ہے۔ جو غیر نور
 کی درمیانی کڑی ہے۔ اس کے ذریعے نور انسان کے جسم میں
 جو مادہ اور غیر نور ہے۔ نور مجرد داخل ہوتا ہے۔ انسانی روح
 ہیئت اور غیر نور سے آزادی حاصل کرنے کے لئے مضطرب
 ہے۔ انسانی روح کا میلان ہمیشہ ترقی کی طرف ہوتا ہے۔ موت
 سے ان کا مادی وجود تو فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن روح کوئی دوسرا
 جسم اختیار کر کے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوشاں ہوتی ہے

تمام روحیں ایک مشترک منبع کی طرف بڑھ رہی ہیں، اگر اس تک رسائی حاصل کر لیں تو کائنات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور تخلیق کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔

انسان کو منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے زہد کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ جس کے مختلف مدارج ہیں۔ آخری منزل میں 'میں اور تو' کا فرق مٹ جاتا ہے۔ خدا جو سراپا نور ہے اس کا تھوڑا سا ظہور کائنات میں ہو رہا ہے۔ اس نور کی شعاعیں زندگی بخش اور حرکت کا باعث اور مختلف قسم کی روشنی رکھنے والی ہوتی ہیں۔ روشن ترین چیز اپنے سے کم روشن چیز کو روشنی بخشتی ہے۔ نور کی تابانی دو قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی منزع جو بلا شکل اور حد کے ہے اور کسی مادہ کی

صفت نہیں بن سکتی۔ یہ کائناتی ذہن کا اصول ہے۔ اور اس کا بعید عکس ہے۔ انفرادی ذہن ہے۔ دوسری تابانی اتفاقی ہے۔ جو شکل و صفات میں مقید ہوتی ہے۔ اور نور مجرد کا صرف سایہ ہے۔ سہروردی کا مسلک حکمت اشراقی کہلاتا ہے ان کی آئنا دنیائی نے انہیں حکومت کی نظر میں مشتبہ بنا دیا۔ لہذا صرف ۳۸ سال کی عمر میں ملاؤں کے فتویٰ پر قتل کر دیئے گئے۔

فرید الدین عطار متولی رحمۃ اللہ علیہ ۱۲۲۹ء بارہ تصوف سے مست متصفونہ عقائد کے بہترین مفسروں میں تھے۔ وحدت وجود پر یقین کامل رکھتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وجود باری تمام

اشیا میں جاری و ساری ہے۔ اور اس نے ہی ہر چیز میں حسن پیدا کیا ہے۔ زلف میں تاب ابر میں دسمہ۔ آنکھ میں سرمہ۔ یا قوت میں آب۔ مشک میں خوشبو سب اسی کی وجہ سے ہیں لہذا جو شخص انا الحق نہیں کہتا وہ کافر ہے۔

ہر کہ از دے نزد انا الحق سر او بود از جماعت کفار

کائنات کی مختلف چیزوں کے پیچھے وحدت محض ہے جو مکر رہنے کی وجہ سے متعدد معلوم ہوتی ہے۔ جس طرح دس۔ سو۔ ہزار لاکھ دیکھنے میں کثیر لیکن حقیقت میں وہی ایک کا عدد ہے۔ جو دس۔ سو۔ ہزار اور لاکھ بن جاتا ہے۔ دراصل اس میں بہت سی اکائیوں کے سوا کوئی اور چیز شامل نہیں۔ اس وحدت است ایک بہ کثرت آمدہ۔ فرماتے ہیں۔

آب در بحر یکراں آب است در کنی در سیوہاں آب است

آفتاب کی روشنی ایک ہے۔ لیکن آئینہ میں پانی میں ذرہ میں اس کی صورتیں بدل جاتی ہیں۔ کہیں تیز ہوتی ہے۔ کہیں دھیمی۔ اگر آئینہ، پانی یا ذرہ فنا ہو جائیں تو بھی آفتاب کی روشنی میں فرق نہیں آتا۔

ابن عربی متوفی ۵۶۸ھ شام کے رہنے والے مقبول عالم صوفیانہ مسائل پر خصوصاً الحکم نامی کتاب کے مصنف عقیقہ وحدت وجود کے روح رواں ہیں۔ ان کی نظر میں خالق و مخلوق دو مختلف چیزیں نہیں بلکہ ایک ہیں۔ انسان اور فطرت آئینے

۱۔ جن میں خدا ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا کہ خدا کائنات کی ہر شے میں جلوہ گر ہے۔ اس کے باوجود معمولی لوگوں کی فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات دراصل اسی کی ذات اور شکل ہے۔ اس کو جان لیتے ہیں۔ خدا کا تعلق موجودات سے ایسا ہے جیسا روح کا جسم سے۔ انسان خدا کا پیکر ہے اور خدا انسان کی روح، انسان کے ذریعہ خدا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اس نے پیدا کی ہیں جب انسان خدا کا تصور کرتا ہے تو دراصل وہ اپنا تصور کرتا ہے اور جب خدا انسان کا تصور کرتا ہے تو دراصل وہ اپنا تصور کرتا ہے انسان صفات الہی کا حامل ہوتا ہے۔ معرفت الہی ایمان و استغراق سے حاصل ہوتی ہے عقل و استدلال سے نہیں۔ دنیا کی تمام اشیاء ملکی جوہر کی طرح ہیں۔ خدا کا خدا کے ذریعے سے میں، اس کی گونا گوں تخلیقات میں، الغرض ہر چیز میں دیکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے تمام مذاہب کے ساتھ پوری پوری رواداری کا برتاؤ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہر شخص خواہ کسی مذہب یا عقیدہ کا پیرو کیوں نہ ہو اسی ذات برحق کی ثنا کرتا ہے۔ پرستش خواہ پتھر کی ہو یا دھت کی دراصل اب رب باری کے کسی ظہور یا صفت کی پرستش ہوگی جو قابلِ اعتراض نہیں جیسا کہ انسان کا جسم اس کا ظاہری پہلو ہے۔ اور روح اس کی اندرونی حقیقت اسی طرح کائنات کا ظہور ہے اور خدا اس کی حقیقت فیض الہی و وقسم کا ہوتا ہے۔ ایک عام جو تمام مخلوقات پر دائر و سائر ہے۔ اور دوسرا خاص جس سے علم و عرفان کے

ذریعہ محدود سے چند فیضیاب ہوتے ہیں۔

وحدت وجود کا یہ عقیدہ ایرانی فلسفیوں اور صوفیوں کے ساتھ ساتھ ایرانی شعراء میں بھی کافی مقبول رہا۔ اسی عقیدے نے صوفیانہ شاعری میں سوز و گداز، جوش و خروش، جذبہ و شوق کی پرورش کی۔ ایرانی شاعری خصوصاً صوفیانہ شاعری کو ہندوستان میں بڑا فروغ ہوا۔ وحدت وجود کے عقیدے کی رواداری اور بے تعصبی ہندوستان کی ضروریات کے عین مناسب تھی۔ جہاں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے جیتے ہیں۔

ایران کے ایک بڑے صوفی شاعر اومدی اصفہانی نے ذات باری کے متعلق یوں نغمہ سراوی کی ہے۔
در پردہ برہمہ کس پردہ می درسی   باہر کے دبا تو کسے ما وصال نیست

اصل نزدیک و اصل دور کی است   ماہر سایہ ایم و نور یکے راست

انسان کی عظمت کے متعلق فرماتے ہیں۔

صنع را برترین نمونہ توئی   خطا بیچوں و بے پنگونہ توئی
چوں نہاد تو آسمانی شد   صورتت سرسبز معانی شد
نامہ ایزدی تو سر بستہ   باز کن بند نامہ آہستہ

محمود غزنوی کے زمانے سے قبل ہی سے صوفیائے کرام

اور شعرائے عظام نے ہندوستان میں سکونت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں تصوف دوسرے دور سے گزر رہا تھا۔ اس میں سائنس اور مابعد الطبیعیاتی افکار کی آمیزش ہو چکی تھی۔ شیخ صفی الدین ^{۷۹۷ھ} میں اچہ ریاست بہاولپور سترہ سال کی عمر میں تشریف لائے۔ تھے اور اس مقام کو آباد کیا تھا۔ شیخ اسماعیل لاہوری ^{۸۰۷ھ} میں لاہور آئے۔

غزنی کے شیخ داتا گنج بخش علی بن عثمان اجمیری نے سلطان مسعود ابن محمود غزنوی کے آخری عہد حکومت میں ملتان تشریف لائے اور تبلیغ و اشاعت اسلام میں مشغول رہے اور یہیں ^{۸۱۷ھ} میں انتقال کیا۔

سلطان سنہ ۸۱۷ھ میں سرور مضافات ملتان میں سکونت پذیر ہوئے ان کے علاوہ کئی اور بزرگ عرب و ایران سے ہندوستان آئے اور مستقل طور پر یہیں مقیم ہو گئے۔ پہلے پہل لاہور اور ملتان علم و ادب کے دو اہم مرکز بن گئے تھے۔ فتح دہلی کے بعد بہت سے شعرائے بالکمال اہل علم، صوفی، مشائخ یہاں بس گئے اور صوفیانہ تصانیف کا سلسلہ جاری ہوا، خواجہ معین الدین چشتی غوریوں کے شکر کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے اور اجمیر میں قیام کیا۔ آپ کے مشہور و معروف خلفاء میں سے شیخ حمید الدین صوفی ناگوری ہندوستان میں فنِ انشا کی پہلی کتاب کے مصنف تصور کئے جاتے ہیں۔

شیخ بہاؤ الدین زکریا سہروردی جنہوں نے ہندوستان
 سہروردی سلسلے کی بنیاد ڈالی ۸۲۰ھ میں ہندوستان میں
 آئے ہوئے۔ خراساں، بخارا، مدینہ منورہ میں تحصیل علوم
 بعد بغداد جا کر شیخ شہاب الدین سہروردی کے حلقہ
 دت میں داخل ہو گئے۔ خلعت خلافت سے سرفراز ہونے
 بعد مرشد کے حسب الحکم ملتان واپس آئے اور جلد
 مقبول خاص و عام ہوئے۔ ان کے بعد ان کے فرزند
 شیخ صدر الدین عارف ان کے جانشین بنے انہوں نے ہندوستان
 کی مرتبہ ابن العربی کے نظریوں اور تصانیف سے آگاہ
 فارسی کے مشہور شاعر عراقی، شیخ شہاب الدین سہروردی
 بھانجے تھے۔ جب وہ سیر و سیاحت کی غرض سے
 ہندوستان آئے تو شیخ بہاؤ الدین نے ان کی بڑی خاطر و
 رمت کی۔ اور اپنی بیٹی اپنے مرشد کے خواہر زادے سے
 دی۔ عراقی ایک عرصہ ملتان میں رہے پھر روم گئے۔
 یمنیہ کے کوچک کے مشہور شہر قونیہ میں شیخ علی الدین
 العربی کے مشہور خلیفہ شیخ صدر الدین قونی سے
 کی ملاقات ہوئی۔ عراقی کافی دن ان کی صحبت میں
 رہے اور یہیں ابن العربی کی کتاب خصوص الحکم کا
 نسخہ کیا، اور اس سے متاثر ہو کر "لمعات" لکھی۔ شیخ
 الدین کی وفات ۸۲۰ھ میں ہو چکی تھی اور ان کے

ساجزادے شیخ صدرالدین ان کے جانشین تھے۔ ان دنوں
 شیخ صدرالدین سے عراقی کی خط و کتابت تھی۔ لہذا عراق
 نے تونیہ سے اپنی تصنیف اور وحدت وجود کے نظریے
 متعلق شیخ کو ایک خط لکھا تھا۔ جس کا ذکر شیخ جمالی
 "سیر العارفین" میں کرتے ہیں۔ شیخ صدرالدین سہروردی
 ۷۸۵ھ میں وفات پائی۔

عہد فیروز شاہی تک ابن العربی کی خصوصاً الحکم
 ہندوستان پہنچ گئی تھی جس کا ذکر مسطہریوں کرتے ہیں
 کتابے زہرفن بہ نزدیک من ہادہ چو گنجینہ جوہر
 زعفران عوارف زوہدان خصوصاً زوہظ و نصائح کتاب مسند
 شیخ مسعود یک کے دیوان نورالعین اور دوسرے
 کتاب مرآۃ العارفین میں بھی عقیدہ وحدت وجود
 تفصیلاً ذکر ملتا ہے۔ مرآۃ العارفین کے دیباچے میں لکھا
 "لسان دقت تاطن است، و عین غیب شاہد، غائب
 حاضریم و حاضران غائب انساں روئے کہ مائیم پیدائند
 پیدائیم اگر کشف رموز غیب جوئی مارا ماگوئی"

مسعود یک کا مسئلہ توحید پر اس طرح کا بیان علماء
 وقت کو پسند نہ آیا۔ لہذا یہ بھی منصور اعلاج کے مانند
 کر دیئے گئے۔ سید علی ہمدانی (متوفی ۷۳۸ھ) نے عربی و
 میں خصوصاً الحکم کی شرح لکھی دوسری شرح ابوالحسن

رف الدین دہلوی (المتوفی ۱۲۹۳ھ) عین الخصوص شرح الخصوص
 نام سے لکھی گئی۔ شیخ علی پیر بہائی (المتوفی ۱۳۲۷ھ) نے
 خصوص المحکم کے اسرار و نکات کی توضیح کرتے ہوئے دو
 میں لکھیں یہ شیخ ابن العربی کے نظریات سے درجہ
 نفوذ و متاثر نظر آتے ہیں۔

شیخ عبد القدوس گنگوہی۔ شیخ عماد الدین عارف کی
 شرح الخصوص اور شیخ علی اصغر کی شرح۔ ملا عبد العلی
 العلوم کی شرح خصوص۔ شیخ عبد الکریم۔ مولوی محمد حسین،
 مبارک علی اور عبد القدیر کی وحدت وجود سے متعلق تفسیریں
 بدوستان میں لکھی گئیں۔

ان شرحوں کے علاوہ شیخ اکبر کے نظریہ وحدت وجود
 پر بھی متعدد کتابیں لکھی گئیں۔ مثلاً شرح التوحید (از شیخ
 بہائی) الرسالة فی الاثبات الاحدیہ (شیخ امان پانی پتی) کتب
 عقاید المواعین عقاید الخواص، رسالہ فی مسئلہ وحدت الوجود
 وغیرہ۔ اٹھارویں صدی عیسوی میں حضرت شاہ نیاز احمد
 دہلوی نے ساری فضا کو ہمہ دوست کے نعروں سے معمور
 دیا تھا۔ فرماتے ہیں۔

کوئی جانے جہاں غیر حق ہے   سو اس کو میں دھوکا گمانی کھاتا ہوں
 جو کچھ کہ پیدا ہے سب میں حق ہے   کہ اک، بکر ہستی، واں دیکھتا ہوں

صورت گل میں کھلکھلا کے ہنسا
 شمع ہو کر کے اور پروانہ
 کر کے دعویٰ کہیں انا الحق کا
 ہندوستان میں فیخ اکبر کے نظریات کی مخالفت سے
 سے پہلے فیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی نے بڑی شد و
 سے کی۔ کیونکہ انھوں نے دیکھا کہ عہد اکبری میں ہی وحد
 وجود کے سہارے ہر بادشاہ کو مجدد روا رکھا گیا تھا۔ اور
 اسی زمانے کی لادینی اور انتشار مذہبی کا باعث بھی یہی
 عقیدہ ہوا۔

حضرت مجدد ۱۵۶۴ء میں سرہند میں پیدا ہوئے۔ آ
 تمام علوم عقلی و نقلی سے آراستہ تھے۔ اکبر آباد تشریف
 لے گئے اور درس و تدریس کا سلسلہ قائم کیا۔ طریقہ چش
 سہروردیہ اور قادریہ سے استفادہ کیا تھا۔ تلاش و جست
 مادہ طبیعت میں تھا۔ لہذا کسی سلسلہ سے تسکین قلبی
 پا کر حضرت خواجہ باقی اللہ کے ہاتھ پر ۱۵۹۹ء میں دہلی میں بیعت
 کی۔ اور سلسلہ نقش بندیہ کا فیض جاری کیا۔ اس کے بعد
 دن سرہند میں قیام کر کے لاہور گئے۔ اور وہاں ارشاد و ہدای
 میں مصروف ہوئے۔ ۱۶۱۹ء تک آپ کے مرید اور خ
 سارے ہندوستان میں بلکہ اس سے باہر افغانستان
 ترکستان میں پھیل گئے تھے۔ ان کی مقبولیت عامہ اور

بے باکانہ اظہار خیال کی وجہ سے جہانگیر کے حکم سے ایک سال تک گریار کے قید خانے میں رکھا گیا۔ آزادی کے بعد کچھ دن جہانگیر کے لشکر میں رہ کر اشاعت اسلام میں مصروف رہے پھر بادشاہ کی اجازت سے سرہند تشریف لے گئے اور خلوت نشینی اختیار کی ۱۶۲۲ء میں دہلی اہل کوہلیک کہا۔

حضرت مجدد نے اکبری عہد کے الحاد اور بدعنوانیوں کو رفع کرنے کی سعی تبلیغ فرمائی۔ ان کے دل میں اسلام کا سچا درد تھا اور ترویج و اشاعت اسلام کی زبردست خواہش انہوں نے علمائے عصر اور صوفیائے کرام کے خیالات کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، سلسلہ نقشبندیہ، بنسبت چشتیہ اور قادریہ کے شریعت اسلامی سے قریب تر تھا۔ آپ نے عقیدہ وحدت وجود کی نئی توجیہ کی۔ اور اس کے مقابلہ میں عقیدہ وحدت شہود پیش کر کے علماء شے اختلافات کو بڑی حد تک دور کیا۔ عقیدہ وحدت شہود فلسفہ وحدت وجود کا مقابل یا متینہ الوجود یا فلسفہ بھی کہلایا جاتا ہے۔ اس عقیدہ کی رد سے خدا کا وجود بے پایاں کائنات کی ہر شے پر محیط ہے۔ واللہ بکل شے محیط لیکن محاط اور محیط کا وجود ایک نہیں ہو سکتا، گو کہ چاند سورج سے روشنی پاتا ہے۔ لیکن خود سورج نہیں جی سکتا عالم موجودات وجود مطلق کا سایہ باطل ہے۔ جو عین صاحب ظل نہیں ہو سکتا۔ وجود کا اطلاق صرف ذات باری پر ہو سکتا ہے۔

جو قائم بالذات قدیم، لافانی، زماں و مکاں کی قید سے بالاتر ہے
 اس کے علاوہ جو کچھ ہے۔ وہ دراصل ہست مائیت ہے۔ موجود
 کی کثرت اس کی ذات نہیں، بلکہ اس کے صفات کی کثرت اور
 تنوع تجلیات ہے۔ گوکہ ذات صفات کی طرح غیر محدود اور اس
 سے جدا نہیں لیکن عین ذات بھی نہیں ہو سکتیں۔ انسان
 کی عقل و ادراک اس کے سمجھنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ خدا قائم
 بالذات اور انسان فانی، خدا قدیم اور انسان حادث اور اس
 کے جذبات و احساسات محدود اور زوال پذیر۔ خدا کی ذات اور
 صفات لامحدود لازوال، یہ دونوں ایک دوسرے میں کس طرح
 ضم ہو سکتے ہیں۔ اور انسان جس میں مادیت کا عنصر ملا جلا
 ہے۔ کیسے اپنے مادی خواص چھوڑ کر پورے کا پورا روحانیت
 میں ضم ہو سکتا ہے۔

پروفیسر اکرام نے وحدت وجود اور وحدت الشہود کا فرق
 یوں واضح کیا ہے :

وحدت شہودی

ہو الہادی

نظریہ۔ ہمہ از دست

رجحان تصوف۔ جوش کی طرف مائل

اس کے ساتھ ہیں اور میرے

ساتھ وہ۔

وحدت وجودی

ہو الکل

نظریہ۔ ہمہ ادست یا اندر ہمہ دست

رجحان تصوف۔ سکوں کی طرف

مائل اور وہ جدا نہیں رہ دیا

تو میں قطع رہ ہوں۔

طالب وصل

طالب عشق

اعتقاد میں کون؟ انا الحق (عارف) اعتقاد میں کون؟ انا عہدہ (عاشق)
 آگے چل کر دونوں کا فرق سرالوصال اور سرالفراق کے نام سے بتاتے ہیں۔
 حضرت مجدد نے فلسفہ شہود پر زور دے کر دراصل وحدت
 وجودیوں کی حد بندی کر دی جو اس عقیدہ پر اپنا غلو کرتے
 کہ قریب قریب دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے۔ لیکن اس کا
 مطلب یہ نہیں کہ وحدت شہود کا فلسفہ ہندوستان یا حضرت
 مجدد کی ایجاد ہے۔ کیونکہ ان سے قبل اہل ایران نے ہی
 اس فلسفہ کا اظہار مختلف طریقوں اور مثالوں سے کیا ہے۔
 چنانچہ شیخ سعدی فرماتے ہیں، کسی نے جگنو سے پوچھا کہ تم
 دن کو باہر کیوں نہیں نکلتے۔ اس نے جواب دیا میں تو دن
 رات ایک ہی جگہ رہتا ہوں۔ لیکن آفتاب کی روشنی میں لوگ
 مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ یہی حال تمام عالم کا ہے۔ خدا کی
 ہستی کے مقابلہ میں ان کا وجود اہل بصیرت کے لئے کوئی
 حقیقت نہیں رکھتا۔ اس عقیدہ کے مطابق وجود کائنات
 اور ظہور آثار و صفات مختلفہ، واحد مطلق کی ذات اور صفات
 کا عمل یا عکس ہے۔ اگر ایک دیوار خورشید سے منور
 ہو تو صاحب بصیرت فوراً سمجھ لیتا ہے کہ یہ دیوار کی روشنی
 نہیں بلکہ خورشید کی ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ
 ہستی مطلق واجب اور ممکن میں مشترک نہیں۔ ابن العربی

کو سرالوصال اور حضرت مجدد کو سرفراز کہا جاتا ہے۔ حضرت
مجدد مختلف عقائد کے اختلاقات کو پیش نظر رکھتے ہیں اور
ابن العربی کے پیش نظر مختلف مذاہب کی یک رنگیاں ہیں
در اصل وحدت شہود اور وحدت وجود ایک دوسرے کی
صند بنہیں۔

امام الہند شاہ ولی اللہ (تاریخ ۱۷۰۳) نے وحدت وجود
اور وحدت شہود کے عقائد کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش
کی۔ انہوں نے ایک رسالہ فیصلہ وحدت الوجود و الشہود لکھا
ہے۔ جس میں انہوں نے ابن العربی کے نظریہ وحدت وجود
کی تاویل کر کے اُسے شیخ مجدد کے نظریہ وحدت الشہود
کے مطابق ثابت کیا ہے۔ فرماتے ہیں دونوں کا فرق صرف
تشبیہ و استعارہ کا ہے۔ درنہ بنیادی طور پر شیخ اکبر اور
شیخ مجدد کا نظریہ ایک ہے۔

چشتیہ سلسلہ کے مشائخ کا وحدت وجود پر ایمان تھا
لیکن عوام کے سامنے اس کا کھل کر بیان کرنا پسند نہیں
کرتے تھے۔ کیونکہ ان کا خیال تھا کہ وحدت وجود کی گفتگو
اتنی نازک تھی کہ عوام اس کو سمجھ نہ سکیں گے۔ اور ممکن
ہے یہ ان کی بے دینی اور گمراہی کا سبب بنے۔ لہذا شاہ
دلی اللہ اپنے والد کے متعلق لکھتے ہیں ”حضرت ایشاں
شیخ محی الدین ابن عربی را بسیار تعظیم میکردند دی فرمود اگر

خواہم خصوص را بر سر منبر تقریر کنم و جمیع مائل آل را
 بآیات و احادیث مبرہن سازم و بوجہی بیان نمایم کہ
 هیچ کس را شبہ نہاند مع ہذا از تصریح وحدت وجود
 احتراز نمودند کہ غالب اہل زمان کہ آن را فہم نمی توانستند
 کرد در ورطۃ الحاد و زندیقہ می افتند۔

شاد نور محمد ہاروسی بھی وحدت وجود پر یقین کلی
 رکھتے تھے۔ لیکن فرمایا کرتے تھے "برام ماضیہ کہ حوادث
 واقع می شدند محض برائے اظہار وحدت وجود الغرض
 مشائخ نے اس مسئلہ پر گفتگو کی سخت ممانعت کردی تھی
 شاہ حکیم اللہ شاہ جہاں آبادی ایک مکتوب میں اپنے خلیفہ
 شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو بہایت کرتے ہیں "مسئلہ
 وحدت وجود را پیش ہر آشا و بیگانہ نخواہید بر زبان آوردے
 پروفیسر خلیق احمد نظامی رسالہ "برہان" میں لکھتے ہیں
 حافظ محمد علی خیر آبادی اس معاملے میں اتنی سختی برتتے تھے۔
 کہ وحدت وجود پر گفتگو کو الحاد و زندقہ کہا کرتے تھے۔
 حالانکہ وحدت وجود پر ان کا ایمان واضح تھا ہر کس و نکس
 کو شیخ اکبر کی کتابوں کے مطالعے کی اجازت نہ ملتی تھی کہا
 جاتا ہے کہ خصوص الحکم کو پڑھانے کے لئے باقاعدہ
 سند حاصل کرنا پڑتا تھا۔ خصوص الحکم کی شرحیں زیادہ
 عونی میں اس وجہ سے کبھی گمشدہ کہ عوام کے دسترس

سے اس کے خیالات باہر رہیں۔ مشائخوں کا قول تھا۔ خصوصاً
 کا معاملہ دماغ سے نہیں دل سے ہے۔ اس کا مطالعہ
 کرنا ایک کیفیت کو خود پر طاری کرنا ہے۔ گو کہ یہ وحدت
 وجود پر یقین کامل رکھتے تھے۔ لیکن عوام کی سمجھ سے بالاتر
 سمجھ کر ان کے حق میں اس عقیدہ کو سم قاتل سمجھتے تھے۔
 منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ دمان اللہ پانی پتی کی خدمت میں
 شیخ عبدالحق محدث کے والد پچھنے تو وہ عالم از دوست و
 ہمہ دوست کے نعرے لگانے لگے تھے۔ نیز شاہ محب اللہ
 کی خانقاہ وحدت وجود کے نعروں سے گویا کھفتی تھی۔
 اس افراد و تفریط کے ہنگاموں میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی
 شاہ ولی اللہ محدث اور شاہ عبدالعزیز تھے۔ جنہوں نے راہ
 اعتدال کو اپنا لیا تھا۔

گو کہ عالمگیر کے بعد سے ہی مغلیہ سلطنت کا چراغ
 مدہم ہو رہا تھا لیکن علم و عرفان کے چٹے پہلے کی طرح اب
 بھی ابل رہے تھے۔ شاہ غلام علی (۱۸۲۴-۱۸۴۳) نقشبندیہ
 مجددیہ سلسلے کے مشہور بزرگ منظر جانجنان کے شاگرد رشید
 اور خلیفہ تھے۔ علم و فضل میں سرآمد روزگار۔ ان کی خانقاہ
 میں دیندار مسلمانوں کا عجا و ماویٰ تھی۔ یہاں بیرون ہند
 مثلاً مصر، شام، چین، اور حبش کے لوگ آتے اور علم کی
 پیاس بجھانے غلام علی کے تقریباً ایک ہزار خلیفہ اور لاکھوں

مرید تھے، مرسید کا بیان ہے۔ میں نے حضرت کی خانقاہ میں اپنی آنکھ سے روم و شام و بغداد و مصر اور چین اور حبش کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ حاضر ہو کر بیعت کی اور خدمت خانقاہ کو حیات ابدی سمجھنے اور قریب قریب کے شہروں کا مثلاً ہندوستان اور پنجاب اور افغانستان کا تو ذکر نہیں کہ لوگ ٹڈی دل کے طرح اٹھ کے تھے۔

شاد صاحب حدیث کے زبردست عالم تھے۔ اور بڑی پابندی سے طلباء کو تفسیر اور حدیث کا درس دیتے تھے۔ اتباع سنت و شریعت کا خاص خیال تھا اور مریدوں کو بھی شرع کی پابندی کی سخت تاکید کرتے تھے، ان کے بعد شاہ ابوسعید اور پھر شاہ احمد سعید کے زمانے میں خانقاہ کی شان و شوکت برقرار رہی۔ شاہ احمد سعید کے پاس بھی ہندوستان و ایران سے لوگ آکر ان کے حلقہٴ ارادت میں داخل ہوتے تھے۔ ان کے خلفاء قندھار و کابل میں موجود تھے، عند کے ہنگامے کے بعد آپ حرمین الشریفین تشریف لے گئے اور وہیں شہر میں انتقال فرمایا۔ ان کے چھوٹے بھائی شاہ عبدالغنی حدیث کے عالم، پابند شرع بزرگ تھے۔ یہ بھی غدر کے بعد مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئے۔ مرسید انہیں خانی السنۃ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

خانقاہ غلام علی کے علاوہ دہلی کا دوسرا علوم اسلامی کا مرکز عبدالعزیز کا مدرسہ تھا۔ اس مدرسہ میں دلی الہی مسلک کی پیروی ہوتی تھی۔ یعنی اس میں علم و عرفان اور میلہ زری پر زور دیا جاتا تھا۔ یہاں بھی دور دور سے طالب العلم آتے اور مستفیض ہوتے۔

شاہ محمد آفاق، حاجی علاؤ الدین، شاہ قطب الدین خواجہ نصیر، مولانا یوسف علی، شاہ غیاث الدین، شاہ صابر بخش، میر محمدی (متوفی ۱۸۲۶ء) مولانا محمد حیات، شاہ سید احمد شبید، شاہ عبدالعزیز، شاہ فیض الدین، شاہ عبدالقادر شاہ عینگی، مولوی رشید الدین خاں، مولانا محضوہ اللہ، شاہ عبدالعزیز کے نواسے محمد یحییٰ، ان کے چھوٹے بھائی، مولانا محمد یعقوب، مولانا قطب الدین خاں، مولانا مہدوک العلی، میاں نذیر حسین مٹا، مولوی محبوب علی، مولانا نصیر الدین، مولانا آخوند شیر محمد، کی موجودگی نے دلی کو رشک بغداد و مصر بنا دیا تھا۔ مولوی عبدالخالق، مولانا فضل امام، مولانا فضل حق، مولانا نور الحسن، مولوی کرامت علی، مفتی رحمت علی خاں عرف میرلال، مولوی امان علی، مولوی محمد جان، حاجی محمد اسرفراز وغیرہ نے سرزمین دلی کو سار ہندوستان کا ادبی مرکز بنا دیا تھا۔ یہ مذہبی اور روحانی ماحول تھا جس میں غالب کے ذہنی کی نشوونما ہوئی، ان دنوں وہ اپنی تحریک زوہدوں پر تھی، دوسری طرف مولانا سید احمد رائے بریلی کی سکھوں کی مخالف تحریک جہاد نے مسلمانوں میں بیداری پیدا کر دی تھی۔ بڑے بڑے علماء اور فضلا ان تحریکوں کے

بارے میں بحث و مباحثہ کرتے اور جامع مسجد کی سیرطریحوں کے پاس جمع ہو کر مذہبی اور سیاسی معاملات پر رائے زنی کرتے۔ آگرہ سے دلی نقل مکانی کے بعد غالب کو ان صحبتوں میں شرکت کا موقع ملا۔ کیونکہ انھوں نے شادی کے بعد دہلی کا مستقل قیام ^{۱۷۵۷ء} شروع میں اختیار کیا۔ ان کی شخصیت کی تعبیر آگرہ میں ہوئی۔ جو ان کا مولد تھا۔ غالب کو فارسی زبان کے ساتھ فطری انس تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیبیا کے مفتی میرعباس کے ایک خط میں فرماتے ہیں "اہل بارس کے منطق کا بھی مزہ ابدی لایا ہوں" لہذا آگرہ کے قیام زمانے سے ہی ان کا منطقی شعور شاعری کے ساتھ ساتھ جاگ اٹھا تھا۔ بچپن سے ہی غالب آلام و مصائب کا شکار رہے۔ بیتی کا داغ شفیق چچی کی موت۔ تیرہ سال کی عمر ازدواجی زندگی کی زنجیریں بقول غالب "اڑنے دے پائے" تھے کہ گرفتار ہم ہوئے" ذمہ داریوں کا احساس ان تمام چیزوں نے ان کے آگے غور و فکر کی راہیں کھول دی تھیں۔ دہلی کی منتقلی گو کہ ایک حد تک ان کے ذہنی ارتقار میں مدد و معاون ثابت ہوئی۔ بڑے بڑے عالی مرتبت لوگوں سے میل جول کا موقع ملا۔ علماء اور فضلاء کی صحبتوں نے فکر و نظر کی گہرائیوں تک پہنچنے کا راستہ بنایا لیکن تاسا زکور عادت ان کے فلسفیانہ مزاج اور شرف بینی کی بدولت کوئی منظم و منضبط مسلک پیش

کرنے کے راستے میں حائل ہو گئے۔ معاشی پریشانیاں اور بھائی
 کی دیوانگی، خسر کی موت، پنشن کے لئے دوڑ دھوپ کے
 ساتھ ساتھ اسلامی سلطنت کا انتشار، اور حال کا اضطراب
 مستقبل سے مایوسی، غم اور اس کے بعد کا انتشار وغیرہ
 کے پیش نظر غالب سے کسی نظام فکر کی توقع کرنی بے سود
 ہے۔ اقبال کی طرح انہیں قرآن مجید، اسلامی مفکرین و
 متصوفین اور فارسی شعراء کے علاوہ مغربی فلسفہ اور
 جدید علوم سائنس سے استفادہ حاصل کرنے کا موقع نہ
 ملا۔ اس سے ان کے یہاں زندگی کی مفسر و مکمل تفسیر یا
 نظام فکر کا فقدان نظر آتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی
 جودت طبع اور تیز ذہن، کائنات اور انسانی زندگی کی
 حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بقول آل احمدؒ
 ”غزل گو شاعر کوئی پیغام پیش نہیں کرتا۔ بحر کی تہہ سے
 موتی چننے یا باغ سے کلیاں توڑنے میں مصروف رہتا
 ہے۔ وہ ان کے بار نہیں بناتا۔ لہذا غالب نے مزاج
 تو فلسفیانہ پایا تھا۔ اور اس کے پردازِ تخیل نے لئی نئی
 سرزمینیں دریافت کی تھیں۔ لیکن حالات نے ان کے اپنے
 خاص تجربات کے بل بوتے پر جمع کئے ہوئے حقائق کو
 ایک واضح سکیم بنا کر پیش کرنے نہیں دیا۔

غالب کے آباو اجداد سنی المذہب تھے۔ لیکن غالب

کا شیعیت کی طرف میلان ان کے بعض شیعہ دوستوں کی صحبت کی وجہ سے تھا۔ ہندوستان کے پہلے مجتہد مولانا ولد ار علی لکھنوی کے خاندان سے غالب کے خاص مراسم تھے۔ شیعہ مذہب میں عقیدہ وحدت وجود کو بڑا دخل ہے۔ مولانا کے بڑے فرزند سلطان العلماء مولانا سید محمد نے باپ کی وفات کے بعد ان کا فیض جاری رکھا بقول اکرام "مرجع خلائق در یاست دینی و دینیوی بود" انہوں نے شیعہ مذہب کی ترویج و اشاعت میں اپنے والد کی طرح بڑا حصہ لیا۔ انہیں کی وساطت سے غالب کو شاہان اودھ سے عطیہ وصول ہوا۔ جب سلطان العلماء کے بھائی سید العلماء سید حسین نے وفات پائی تو غالب نے ایک ہمدرد مرثیہ لکھا:

گشت داع غم حسین علی تازہ در ماتم حسین علی۔

غالب کے مذہب کے متعلق حالی لکھتے ہیں "مرزا کا اصلی مذہب صلح کل تھا مگر زیادہ تر میلان طبع تشیع کی طرف پایا جاتا تھا اور جناب امیر کو وہ عدا کے بعد تمام امت سے افضل سمجھتے تھے۔ مولانا مہر غالب کی شیعیت کو مانتے ہوئے اس کو تفصیل تک محدود بتاتے ہیں۔

شیخ محمد اکرام انہیں اثناعشری شیعہ کہتے ہیں۔ مولانا نیاز اور شیخ اکرام الحق انہیں غلو کرنے والے شیعہ کہتے ہیں۔ غالب متعدد خطوط میں خود کو صاحب بندہ اپنا عسری

بتاتے ہیں۔ دراصل غالب کی خودداری اور آزاد طبیعت نے انہیں کسی خاص مشرب کا پابند نہیں رکھا تھا۔ شاعری کی طرح مذہب کے معاملے میں بھی انہیں کسی کی پیروی گوارہ نہ تھی۔ فرماتے ہیں :

لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیری کریں
ڈالنا کہ اک بزرگ ہم سفر لے

کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کسے رہ نہا کرے کوئی

چلتا ہوں تنہا دور ہر اک تیز رو کے ساتھ

پہچانتا نہیں ہوں ابھی راہبر کو میں

اس زمانے میں دہلی میں میاں نصیر الدین عرف کالے میاں صاحب فرزند قطب شاہ جو شاہ فخر الدین کے پوتے تھے۔

عوام و خواص میں بہت مقبول تھے۔ چنانچہ سرسید لکھتے ہیں

”اس زمانے میں ایسا نامی گرامی شیخ یہی ہے۔ حضور والا

اور تمام سلاطین و جمیع امراء عظام آپ کے معتقد ہیں۔

بادشاہ کی طرف سے ان کا وظیفہ مقرر تھا۔ بادشاہ خود

ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ اور بادشاہ کے پاس

یہ بھی جاتے۔ غالب کو ان سے ایک طرح کا انس تھا۔ قدر

کے دانے میں ان کی بیوی نے اپنی قیمتی چیزیں انہیں

کے ہاں رکھوا دی تھیں۔ جس کا ذکر غالب اپنے ایک خط

میں کرتے ہیں۔ غالب نے غدر سے پہلے اپنے ایک دوست کو لکھا تھا۔ میں کالے صاحب کے مکان سے اٹھ آیا ہوں۔ بی ماروں کے محلہ میں ایک حویلی کرایے پر لے کر اس میں رہتا ہوں۔ وہاں کا میرا رہنا تخفیف کرایے کے واسطے نہ تھا صرف کالے صاحب کی محبت سے رہتا تھا۔

الغرض حالات نے غالب کو فلسفیانہ ذہن دیا۔ قدرت بیان عظیمہ الہی سمجھنے پھر کیا تھا۔ جو جو خیالات ان کے ذہن میں ابھرتے بعینہ اشعار کے پیکر میں ڈھل جاتے غالب نے ابتدائی زمانے میں طرزِ بیدل کی پیروی بھی کی تھی۔ تو پھر اس لئے کہ اس کی آزاد خیالی انھیں پسند تھی۔ پھر جب انھوں نے بیدل کو چھوڑ کر نظیری وغیرہ کا تتبع کیا تو اظہارِ خیالات کے نئے راستے کھل گئے۔ ہمیں غالب کو فلسفہ یا تصوف کی روشنی میں نہیں دیکھنا چاہئے۔ بلکہ ان کے حکیمانہ مزاج کا اندازہ ان کے ماحول کی روشنی میں لگانا چاہئے۔ دراصل ماحول کے انتشار اور ان ناسازگار حالات نے انھیں ذاتِ مطلقہ کے آگے انسان کی مجبوری اور بے بسی کا احساس دلایا اور یہ احساس ترتی کرتے کرتے انھیں اس عقیدے پر مائل کیا کہ دراصل وجود و ارادہ الہی سب پر غالب ہے۔ جو کچھ ہے وہ ذاتِ برحق ہے۔ اور باقی چیزیں

بے بس و لاچار۔ جتنا یہ غور کرتے ہیں یہ احساس انھیں
شدید تر ہو جاتا فرماتے ہیں۔

چند اہل کمال اور اہل ہر کم نقصان خود و کمال اور بینم

آخر الہام و مصائب ہی ہیں جو انسان کو اپنی کمزوری
اور ذات برحق کے کمال پر ایمانی لانے پر مائل کرتے ہیں
لہذا بادی النظر میں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ غالب کا
ذہن، بول سیما، عزالی، عراقی، رومی اور ابن العربی
جیسے مفکرین و متصوفین کے چشموں سے میراب ہوا تھا۔

جس کی وجہ سے ان کا رجحان وحدت وجود کی طرف ہو گیا۔
غالب کا مسلک نفی ماسوائے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا مُوجُودَ
إِلَّا اللَّهُ لَا مَوْثَرٍ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ" چنانچہ مراجع المعرف
کے دیباچے میں لکھتے ہیں۔ "کلمہ لا الہ الا اللہ مفتاح باب گنجینہ
ہے۔ زہے خامی عامہ مومنین کہ وہ اس کلام سے صرف
نفی شرک فی العبادہ مراد لیتے ہیں۔ اور نفی شرک فی الوجود
جو اصل مقصود ہے۔ وہ ان کی نظر میں نہیں۔ جب لا الہ الا اللہ
کے بعد رسول اللہ کہیں گے تو اس سے اسی توحید ذاتی کے
اعتقاد کی قدم گاہ پر آ رہیں گے۔ یعنی مجازی اس کلمہ سے وہ
مراد ہے۔ جو خاتم الرسول کا مقصود تھا۔

غالب کے زمانہ میں وحدت وجودی عقائد کی گرم بازاری
تھی۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین شیفٹہ، مومن

اور صہبائی کی صحبتیں انھیں میسر نہیں مولانا جبر آبادی کے ذکر میں ”غالب اور ابوالکلام“ میں لکھا ہے کہ ”انھیں وحدت وجودی کے عقیدہ سے خاصی دلچسپی تھی اور اس پر وہ بڑی روانی سے تقریر کرتے۔ جس کو سننے کے لئے دور دور سے لوگ آتے۔ انھیں کے ذریعے دنیائے خاندان کا فیض غالب تک پہنچا۔ لہذا غالب کے تفکر میں قدم قدم پر اس عقیدہ کی چھاپ نظر آتی ہے کہیں ہستی مطلق کا ذکر ہے، کبھی کائنات کا کبھی تسلسل حیات کا کہیں خالق و مخلوق کے رشتے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں نئی نوع انسان کے باہمی تعلق کا ذکر کرتے ہیں کہیں معشوق ازلی اور حُسنِ کل کے چہرے پر نقاب کشائی کرتے ہیں اور کہیں ذات اور صفات کی بحث میں پڑ جاتے ہیں کہیں عالم آرائی کی غرض و غایت کے عقیدہ کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں ماسوا اللہ کے تعلق پر روشنی ڈالتے ہیں اور کہیں جبر و اختیار اور کہیں خیر و شر کو موضوع بحث بناتے ہیں۔ الغرض یہ چند موضوعات جو غالب کے کلام میں آجاتے ہیں۔ ہم ان پر ان کے شخصی عقائد کی روشنی میں نظر ڈالنا چاہئے۔ غالب بیشک عظیم شاعر تھے۔ لیکن فلاسفر یا صوفی نہیں تھے۔ فلسفہ یا تصوف کے

موضوعات پر انھوں نے لکھا ہے تو یہ بھی ان کے مجرد تصورات یا ذاتی تجربات ہیں جن میں ان کی ظرف نگاہی نے فلسفہ کا رنگ بھر دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

کثرت آرائی وحدت ہے پرستاری وہم زکریا کا فران اصرام خیالی نے مجھے دنیا کی گوناگوں نظر فریب مظاہر نے مجھے اس کی حقیقت سے چشم پوشی کرنے پر مائل کیا ہے کہ دراصل اس سے سچی سجائی رنگ برنگی دنیا ایک واحد مطلق کی جلوہ نما ہے۔ یہ میری نظر کا قصور یا خیال کی کوتاہی ہے جو مجھ کو حقیقت تک پہنچنے سے باز رکھتی ہے۔ اور اسی کی ذات برحق کی وحدانیت کو کائنات کی نیرنگیوں میں ملاحظہ کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی حُسنِ مرتاپا حُسنِ مطلق کے نور سے منور ہو رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر جہت اور ہر سمت اس کے حُسن جہاں افروز سے فیض یاب ہو رہا ہے۔

ہر ذرہ محو جلوہ حُسنِ یگاہیست   گوئی طلسم شمش جہت آئینہ نیست
اگر کائنات کے رنگا رنگ مظاہر دیکھ کر کسی کو یہ خیال ہو کہ ان کی ہستی وحدت مطلق سے علیحدہ ہے تو یہ صحیح نہیں، ایسا کہنا دیوانے کے خواب کی تعبیر ہے۔ اگر خواب کی حالت میں یہ سمجھئے کہ وہ بیدار ہے تو کیا وہ سچ سچ

بیداری کی حالت ہوگی۔ کائنات کی جلوہ فرمایوں کو دیکھ کر
اس کا وجود علوہ سمجھنا ہماری نظر کی کوتاہی ہے۔

ہے غیب غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں

اسی وجہ سے اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس فوسید

عالم تاب کی طرح سرائی میں مصروف اور اس کے وصال کے

لئے بیتاب ہے۔ یوں سمجھئے کہ ہر قطرہ ہے جس کا دل بے آفتاب

انا البحر پکار اٹھا ہے۔ لہذا انسان بھی ذات برحق کا ایک

جزو ہے۔ یہی وہ حقیقت کو جان کر منصور نے انا الحق کا

نعرہ لگایا تھا۔ غالب اسی خیال کو شعر میں یوں سمجھتے ہیں

دل ہر قطرہ ہے ساز انا البحر ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھا کیا

یہ رنگ یرنگی دنیا دراصل اس ذات مطلق سے علوہ کوئی

وجود نہیں۔

گفتم از کثرت و عدت سخنے کوئی برتر

گفت موج و کف و گرداب ہما نادریست

جب تمام اشیائے عالم ایک ہی ذات کے مظاہر مختلف ہیں،

تو سادہ معرفت کونسی ہے۔ یہ عالم، معلوم اور علم کا فرق کیا

ہے۔ جب تمام موجودات عالم اس واحد مطلق کے چشمے

سے سیراب ہو رہے ہیں تو دراصل شاید و مشہود از شہود

کے مابین کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہئے۔

اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے۔ حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حیثیت میں
غالب عالم موجودات کے ذات مطلق سے علیحدہ وجود سے
انکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

شاہد ہستی مطلق کی کمر ہے عالم
لوگ کہتے ہیں کہ ہے پر ہمیں منظور نہیں

یہی وہ راز وحدت وجودی ہے جس کو منبر پر چڑھ کر
نہیں کہہ سکتا، بلکہ سولی کے تختے پر جس کی سچائی کا
اقرار کیا جاسکتا ہے۔ وحدت وجود وہ عقیدہ ہے۔ جس کو
عوام کے سامنے کھل کر نہیں بیان کرنا چاہئے۔ کیونکہ
اس مسلک کی گہرائی تک کوتاہ بین نظریں نہیں پہنچ
سکتیں۔ اور ان کی غلط فہمی کی وجہ سے ان کے مشکک
یا مشرک بن جانے کا اندیشہ ہے۔ اس خیال کو غالب نے
ایک شعر میں یوں سمودیا ہے۔

اے راز کہ در سینہ انسان نہاں است

بردار تو اں گفت وہ منبر نتواں گفت

عقل و ادراک انسانی کا بھی اس ذات مطلق سے علیحدہ
کوئی وجود نہیں۔ جس کے سوا ہر چیز باطل ہے۔ یہی وجہ
ہے کہ عقل وحدت الہی کے اثبات میں حیراں ہو کر رہ
جاتی ہے۔ عقل در اثبات وحدت خیرہ گرد چسرا

ہر جہ جز ہستی ہست، ہیج و ہر جہ جز حق باطل است

غالب فرماتے ہیں لیکن میں نے کائنات کی رنگارنگی میں
اس حقیقت کو پا لیا ہے کہ ایک ہی وحدت ہے جو انسان
اور کائنات میں جلوہ فرما ہے۔ اور اس حقیقت کو میں غزل
کے سانچے میں ڈھال کر بیان کر رہا ہوں۔

وہی ایک بات ہے جو یاں نفس و انکسرت گل ہے

چمن کا جلوہ باعث ہے مری رنگیں نوائی کا

اگر انسان کی آنکھیں بصیرت افروز ہوں تو کائنات کے
ذرہ ذرہ میں آنکھوں کو چکا چوند کر دینے والی حُسن
کی دنیا پاشیاں نظر آئیں گی۔

صد جلوہ رو برو ہے جو مژگاں اٹھائیے

طاقت کہاں کہ دید کا احساں اٹھائیے

دنیا میں حُسنِ اذلی ایسے ظاہر ہو رہا ہے۔ گویا کہ شراب
کے پیانے میں آفتاب کو بخور کر رکھ دیا ہو شراب کی
لذت حُسنِ اذلی کی جھلک کی وجہ سے حُسنِ مجازی
میں لذت ہے۔

دائم فروغ باد و ز عکسِ حالِ دوست گویا نشردہ اند بجامِ آفتابِ را

لیکن انسان میں صلاحیت کہاں ہے کہ ان حقائق کی تہہ
تک پہنچ سکے۔ یا اسرارِ الہی کے لہجے سن سکے وہ اپنی
نما اہلیت کی بنا پر یہ سمجھنے پر مجبور ہے کہ اس کے اور
وجود حقیقی کے درمیان جہالت حائل ہیں۔ دراصل یہ

بات نہیں جس کو انسان بوجہ اپنی کوتاہی کے حجاب
 سمجھا ہوا ہے۔ دراصل یہ ساز کا پردا ہے۔ جس سے نغے
 بلند دور سے ہیں اور اسرار الہی آشکار کئے جا رہے ہیں
 محرم نہیں؟ تو ہی نوا ہائے ساز کا
 یاں دہن جو حجاب ہے پردہ ہے ساز کا
 حتیٰ مطلق آفتاب ہے جو اپنی تجلی سے کائنات کے
 ذرہ ذرہ کے وجود کا باعث ہے۔ فرماتے ہیں۔
 ہے تجلی تری سائن وجود
 ذرہ ہے پر توے نورشید نہیں

غالب کی نظر میں مادہ کا سرے سے وجود نہیں۔ ذات
 مطلق اس کے وجود کا باعث ہے۔ گو کہ ذاتِ مطلق
 کے برعکس ثانی اور زماں و مکاں میں مقید ہے اور
 ذاتِ مطلق کے نور سے منور ہوا ہے۔ لیکن ذاتِ
 مطلق میں جذب ہو کر اپنی انفرادیت نہیں کھوتا۔ اس
 شعر میں غالب وحدت وجود سے بڑھ کر وحدت شہود
 کی تفسیر پیش کرتے ہیں۔ صوفیائے کرام اس کی تشریح
 یوں کرتے ہیں کہ دیوار پر جب تک سورج کی روشنی
 پڑتی ہے دیوار روشن نظر آتی ہے۔ لیکن جب اس روشنی
 کا پڑنا بند ہو جائے تو دیوار اپنی روشنی کھودیتی ہے۔
 دیوار پر نور کا وجود مستعار اور عارضی تھا۔ لیکن اپنی

انفرادیت کو تہیکی میں بھی باقی رکھتی ہے۔ سورج کی روشنی سے منور ہونے کی وجہ سے اس کے نور میں ضم نہیں ہو جاتی۔ یہاں غالب کی نظر خالق اور مخلوق، ذات و صفات کی یک رنگیوں اور مشابہتوں کو نہیں بلکہ ان کے اختلافات پر پڑتی ہے۔ یہ سمجھنا غلطی ہے کہ وحدت وجود عقیدہ وحدت شہود کی ضد ہے۔ بلکہ وحدت الوجود ابتدائی منزل ہے۔ وحدت الشہود تک پہنچنے کی۔ دونوں کا فرق اصل کا نہیں بلکہ فروع کا ہے۔ وحدت وجودی اور وحدت شہودی کا فرق بیشتر مادہ سے متعلق ہے۔ وحدت وجودی مادہ کے وجود سے انکار کرتے ہوئے اس کو بھی وحدت حقیقی کا ایک جلوہ قرار دیتے ہیں وحدت شہودی کے نزدیک مادہ گو کہ وحدت حقیقی کا تخلیق کردہ ہے۔ لیکن کثیف شے ہے۔ جو کسی حالت میں لطافت میں ضم نہیں ہو سکتی۔ لطیف و کثیف یا روح و مادہ دونوں کا خالق مطلق وہی ہے۔ لیکن لطافت مقدم ہے۔ اور کثافت مؤخر۔ لطیف چیزوں کے برعکس اظہار و انعکاس کے لئے کثیف اشیاء کی تخلیق ہوئی۔ آفتاب کی شعاعیں جب تک زمین پر نہ پڑیں روشنی کے وجود سے آگاہ نہیں ہو سکتیں۔ اس لئے ذات مطلق نے لطیف چیزوں کے اظہار کے لئے کثیف چیزیں تخلیق کی ہیں۔ لہذا فرماتے ہیں۔

لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی

چمن زنگار ہے آئینہ باد بہتاری کا

غالب کے خیال میں خدا اور کائنات کا رشتہ ذات و صفات کا سا ہے۔ صفات ذات کی خصوصیات کی حامل ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو ذات نہیں بن سکتیں ”ہرچند ہر ایک شے میں تو ہے۔ پر تجھ سی تو کوئی شے نہیں ہے“ دریا میں قطرے کا فنا ہو جانا یا موج کا آبِ دریا میں مل جاتے کا مطلب اپنی انفرادیت کو فنا کرنے کا نہیں بلکہ اس کو دریا کی سی توانائی بخشتا ہے۔ چیز دراصل کل سے جدا نہیں گو کہ یہ خاص شکل میں موجود ہے۔

قطرہ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل

کھیل بڑکوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا

اگر ہم نے اپنے صفات بشری کو ذات حق سے قریب کر بھی لیا اور اس کی خصوصیات اپنا بھی لئے تو یہ کیا ضروری ہے کہ خواہ مخواہ اس کا اعلان کرتے پھریں۔ اسرارِ حقائق کو جو دل پر متکشف ہوں دل میں رکھنے کی صلاحیت رکھنا چاہئے۔

قطرہ اپنا بھی حقیقت میں دریا لیکن

ہم کو منظور تک ظرفی منظور نہیں

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کی تعمیر کیوں ہوئی۔ کائنات

کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی ہنگامہ آرائی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود پھر یہ ہنگامہ لے لے خدا کیا ہے

ظہور کائنات

حدیثِ قدسی ہے۔ ”میں ایک پوشیدہ خزانے کی طرح تھا میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے۔ اس لئے میں نے نام کو خلق کیا۔ لہذا کائنات کا ظہور حُسنِ مطلق کی خود بینی کی خواہش کی وجہ سے ہے۔ کائنات ایک آئینہ ہے جس میں جمالِ قدسی جلوہ گر ہو رہا ہے۔ حُسن کا تقاضا اظہار دنیا کو عدم سے وجود میں لانے کا باعث ہوا۔

دہر جزِ جلوۂ کیتائی معشوق نہیں

ہم کہاں ہوتے اگر حُسن نہ ہوتا خود میں

غالب کا دل و دماغ احساسِ حُسن و جمال سے سرشار تھا۔ انھوں نے مظاہر کائنات کی رنگارنگی کو بھی حُسنِ ازل کے جذبہ خود بینی میں دیکھا۔ پس حُسنِ ازل کائنات میں پردہ سے باہر جلوہ افروز ہے۔ حُسن کی فراوانی نقاب کو بھی جلا کر رکھ دیتی ہے۔

سوز و زبکہ تاب جہالِ نقاب را

دائم کے درمیاں نہ پسندِ نقاب را

دنیا ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے، دنیا میں تغیر کا عمل ہے، تسلسل زندگی کی خصوصیت ہے۔ یہی ذوق خود بینی ہے جو تسلسل حیات کا ذریعہ ہے۔ مادہ جامد شے سے ہے۔ اس کے نور سے حرکت پیدا ہوتی ہے۔

ہے کائنات کو حرکت تیرے ذوق سے

پرتو سے آفتاب کے ذرہ میں جان ہے

کائنات کی جلوہ فرمایاں انسان کے ذوق تجسس پر تازیانے کا کام کرتی ہیں۔ اور وہ اس کے ذات مطلق تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس نے یہ بزم سجائی ہے بخشے ہے جلوہ نگل ذوق تماشا یارب

چشم کو چاہئے ہے ہر رنگ میں داہرہانا

لیکن کیا کیا جائے جب جن ازل کی تجلیوں نے عاشق کی نگ کو تار تار بنا کر اس کے رُخ روشن پر نقاب ڈال دی ہے۔

نظارہ نے بھی کام کیا داں نقاب کا

مستی سے ہر نگہ تیرے رُخ پر بھر گئی

عالم موجودات کی حقیقت کیا ہے فانی، غیر یقینی بلکہ انسداد کی پردہ، اس کی حیثیت اضافی اور اعتہادی ہے۔ ہستی کے مت قریب میں آیا اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے

ہاں کھائیومت فریب ہستی ہرچند کہیں کہ ہے، نہیں ہے

جز نام نہیں صورتِ عالم مجھے منظور
جز وہم نہیں ہستی اشیا مرے آگے
یہ سچی بھائی بزمِ کائنات ناپائیدار اور زوال پذیر ہے۔
ہیں زوال آمادہ اجزا آفرینش کے تمام
ہر گردوں ہے چراغِ رہگذار بادیاں
غالب حاسے باطنی وجدان کی بیداری کے لئے انسانیت
کی شکست ضروری سمجھتے ہیں اور نفعی عضدوی کی تعلیم
دیتے ہیں، تو اس سے ان کا مطلب خودِ دتکبر ہے۔
جس کا احساس ہمارے اداک و شعور کے راستے میں
روکاٹیں پیدا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں۔

ہرچند سبکدست ہوئے بیت شکنی میں
ہم ہیں تو ابھی راہ میں ہیں سنگِ گراں اور
اگر ہم خودی کے قیود توڑ دیں تو ممکن ہے ہمارے وجود
کا قطرہ بھی قلمزم بن جائے۔

از وہم قطرہ کیت کہ خود گیم ما
اما چوں قدیم ہماں قسزمیم ما
نئی خود کے بعد روحانی سر بلندی نصیب ہوتی ہے۔

فنا کو سونپ کر مشتاق ہے اپنی حقیقت کا
 فروغ طالع خاشاک ہے موقوف گلخن پر
 ایک جگہ لکھتے ہیں

ہر تو خور سے ہے شبنم کو فن کی تعلیم
 میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر نے ہم

کیا آئینہ خانہ کا وہ نقشہ تیرے جلوہ نے
 کرے جو ہر تو خور شید عالم شبنم تاں کا

گر نواسے راز من گہ دل نہی
 بایت چوں نے ز خود بودن تہی

قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے
 کام اچھا ہے وہ جس کا مال اچھا ہے
 ایک اور جگہ فرماتے ہیں۔

چوں در آمد آن نگار از خود رود
 خوش با استقبال یا راز خود رود

عاشق از خود رفت و دل بر ماند و بس
 سایہ گم شد مہر انور ماند و بس

نیت کس بعد از خدا غیر از خدا
ایں بود سرشتا بعد الفنا و

عشرتِ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا
درد کا صدمہ گزرنا ہے دوا ہو جانا

گو کہ قطرہ کا دریا میں فنا ہو جانے میں خوشی محسوس کرنا، وحدت وجود کے عقائد کے عین مطابق ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا دریا میں قطرے کے دھل ہو جانے کے بعد اس کی کوئی انفرادیت باقی بھی رہتی ہے یا نہیں۔ اس کے جواب میں غالب کا نظریہ ہے کہ موت ابدی زندگی کی ایک منزل ہے۔ اور ترقی کی طرف ایک قدم آگے ہے۔

نظر میں نہ ہے ہماری حادثہ راہِ فنا غالب
کہ یہ شیرازہ ہے عالم کے اجڑے پریشاں کا

انسان کی عظمت

گو کہ مخلوق کا وجود ہی فنا کی دلیل ہے جس کا آغاز ہے اس کا انجام بھی ضروری ہے۔ لیکن انسان جو آفرینش کا مقصد و فطرت کا شاہکار ہے۔ کیا اس کو یہ نہی ختم ہو جانا چاہیے۔ گناہ نہیں۔ اس کا شعور و ادراک پوری

کائنات کو گرفت میں لاسکتا ہے۔ یہی عظمت انسانی ہے۔ جس کی وجہ سے ساتوں آسمان اس کے گرد گھومتے ہیں۔

نہ آفرینش عالم بغرض آدم نیست

بگرد نقطہ ماد و رفعت پرکار است

ارتقائی ہر ہر منزل پر انسان کی تماشائی جاگ اٹھتی ہیں وہ عمل پیہم اور منت نئی تخلیقات سے کائنات کو سجاتا ہے

ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب

ہم نے دشت امکاں کو ایک نقش پایا بکھا

اس کا روحانی سفر زندگی کے خاتمے پر تمام نہیں ہو جاتا اصل بعد مرگ بھی اس کی جدوجہد اور وصال حق کے لئے اس کے ذوق و شوق میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔

سے پرے اور اک سے اپنا مسجود

قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں

موت کے بعد بھی انسان ایک لائقناہی سفر پر رواں دواں رہتا ہے۔ اور اس کا ذوق و شوق راستے کے ہر خطرے کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور قطرہ سے گہر بن جاتا ہے۔

دام ہر موج میں ہیں حلقہ اصد کام نہنگ

دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے سے گہر بننے تک

موت بھی انسان کے ذوق و شوق کو نائل نہیں کر سکتی اور موج کا دریا میں مل جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی انفرادیت ختم

ہو جائے گی۔ موج باوجودیکہ سراپا آبِ دریا ہے۔ دریا میں ملنے کے بعد بھی اس کی سطح پر تیرتی نظر آتی ہے۔ غالب مجھے لے وصالِ حق کے معنی جدوجہد کا خاتمہ یا اپنی ہستی کو گم کر کے جمودیت طاری کر لینا نہیں بلکہ اتحاد و اتصالِ حق کے ہیں۔ یہی وہ نظریہ ہے جس پر بعد میں اقبال نے اپنے فلسفہٴ خودی کی تعمیر کی۔

گزرے دل میں ہوں خیال وصل میں شوق کا زوال
موج محیط آب میں مارے ہے دست و پا کہ یوں
غالب نے وحدت وجود کے مسلک کو ترک دنیا سے
علوہ رکھا۔ تمناؤں کی دنیا ہمیشہ آباد رکھنے کی تلقین فرمائی
دنیا میں رہ کر اس کی لذتوں سے بہرہ یاب ہو کر علائقِ دنیا سے
فرمانی کی ترغیب دی۔ فرماتے تھے۔ دنیا کی لذتوں سے لطف
اٹھاؤ مگر اس طرح سے جیسے مکھی شکر پر بیٹھتی ہے اور
مڑ جاتی ہے۔ شہید پر بیٹھنے والی مکھی کی طرح نہیں
جو اس میں پھنس کر رہ جاتی ہے۔ غالب کو اس بات کا
حساس تھا کہ اس عالم سے پرے اور بھی سیارے ہیں
جہاں حیاتِ انسانی زمین کی طرح ارتقائی منازل طے
کر سکتی ہے۔ ایسی صورت میں کیوں انسان پست حوصلہ بن
کر گوشہ نشین ہو جائے۔

منظر ہم بھی بلندی پہ ایک بنا لیتے

عرش سے پرے ہوتا کاش کہمکان پنا

وحدت وجودیوں کی ایک اور خصوصیت ان کی بے تعصبی اور
انسان دوستی ہے۔ جو غالب کے یہاں درجہ کمال تک ملتی
ہے۔ غالب کے تعلقات ہر فرقے کے لوگوں سے دوستانہ
تھے۔ وہ تعصب مذہبی اور دل آزاری کو بُرا سمجھتے تھے۔
ان کا عقیدہ تھا مومن و کافر سب اس ذات مطلق کی
پرستش کرتے ہیں۔

اگر کافر انتہ زہلاریش دگر مومنوں و پرستاریش

بہر لب کہ جوئی نواسے از دوست بہر سر کہ مینی ہو اسے از دوست

مقصود ما یہ دیر و حرم جز حبیب نیست

بہر جا کنیم سجدہ ہداں آستان رسد

ہم موعدهیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم

ملتیں جب مٹ گئیں اجڑاے ایماں بن گئیں

اپنے ایک دوست کو خط میں لکھتے ہیں: "میں تو بنی آدم کو
مسلمان ہوا یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں دوسرا مانے

یاد مانے: غالب کے دوستوں میں ہر طبقے اور مشرب کے
لوگ شامل تھے، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، پارسی، شیعہ
سنی، غلام غوث بے خبر، جواہر سنگھ، ہرگوبال تفتہ، شیفتہ،
آزادہ، فضل حق صہبائی، مومن، میرا، غلام امام شہید،
جان جیکب، ولیم مرچر وغیرہ، ہر ایک سے بڑی محبت اور اخلاص
سے پیش آتے تھے۔

دراصل غالب نے اپنے مجرد تصورات کو کسی فکری
نظام میں ترتیب دینے کی کوشش نہیں کی لیکن غزل کی
رمزیت میں حقائق کی کتنی گہرائیاں سمودی ہیں۔ کچھ نہ کہنے کے
باوجود بھی انہوں نے سب کچھ کہہ دیا ہے۔

مصنف کے دیگر کتب

ریاست میسور میں اردو کی نشوونما ۱۵/۳

جواہرات میسور 4/۳

تصوف اقبال 3/۳

ملنے کا پتہ

اردو لائبریری سنٹر پوسٹ بکس 6557
بنگلور 2

ہماری مطبوعات پر ایک نظر

قیمت	مصنف	نام کتاب
3/50	مید مبارز الدین رفعت	سیمان خطیب اور ان کا کلام
3/50	میر محمود حسین	کلیات نسیم میسوری
1/50	مید ابوتراب خطابی	زعفران زار (لطائف)
6/0	"	دکنی لغات
3/50	میر محمود حسین	مختب افسانے
3/50	مید فضل اشراق	اردو کے بہترین افسانے
2/50	نجم سلطانہ	جھومر
1/50	ضیاء جعفر	بچوں کا ادب
2/0	"	جواہر پارے
3/50	مبارز الدین رفعت، میر محمود حسین، عبد القادر	چند تصویریں
2/0	"	ادبی مضامین
	میر محمود حسین (ذریعہ)	داستان دکن

شہر بنگلور کا علمی، ادبی، دینی، درسی، کتابوں کا عظیم مرکز

اردو لائبریری سنٹر

پوسٹ بکس 6557 سٹی مارکٹ بنگلور

ہماری شائع کردہ بچوں کی مزید کہانیاں

بچوں کی سیرت

ڈاکٹر ذاکر حسین شہداء نسری ۲۵/-	مردود عالم عبدغنی تنویر ۵۰/-
ڈاکٹر اقبال ۳۰/-	حضرت خاتونِ جنت ۲۵/-
مولانا ابوالکلام آزاد ۳۰/-	حضرت امام حسن ۲۵/-
دلچسپ لطیف ۳۰/-	حضرت امام حسین ۲۵/-
ٹیپو سلطان شہید فرزانہ نکبت ۳۰/-	حضرت فاروقِ اعظم ۲۵/-
بہادر لڑکا ۴۰/-	حضرت خدیجہ الکبریٰ ۲۵/-
سنہری چڑیا ۴۰/-	حضرت رابعہ بصری ۲۵/-
اخلاق کہانیاں سلیم مسٹر ۳۰/-	حضرت شیر خدا ۲۵/-
دلچسپ کہانیاں عبدالرشید خاں ۳۰/-	حضرت ذی النورین ۲۵/-
ننھی مٹی کہانیاں عبدالمجید خاں ۳۰/-	حضرت بلال ۲۵/-
کبر اکھوڑا منیا، جعفر ۳۰/-	حضرت سلمان فارسی ۲۵/-
جنگل کی دنیا ۴۰/-	

بچوں کا ادب د کہانیاں ۱/۵۰

اور دیگر بہت ساری کہانیاں ذیل کے پتے سے حاصل

کریں۔ اردو لائبریری سنٹر پوسٹ بکس ۵۵۷

بنگلور ۲